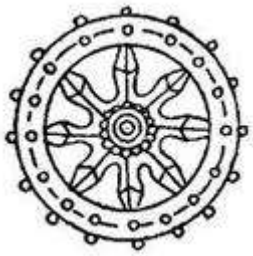
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

三集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则.....1
1.愚者品.....1
1 经/恐惧经.....1
2 经/特征经.....2
3 经/思惟经.....3
4 经/罪过经.....3
5 经/不如理经.....4
6 经/不善经.....4
7 经/有罪过经.....4
8 经/有恼害经.....5
9 经/被伤害经.....5
10 经/垢经.....5
2.车匠品.....6
11 经/有名经.....6
12 经/应该被忆念经.....7
13 经/希望经.....7
14 经/转轮经.....9
15 经/色介达那经.....11
16 经/无风险经.....13
17 经/自己的恼害经.....14
18 经/天界经.....15
19 经/店主经第一.....15
20 经/店主经第二.....16
3.人品.....18
21 经/三弥达经.....18
22 经/病人经.....20
23 经/行经.....21
24 经/多所帮助经.....22
25 经/像金刚那样经.....23
26 经/应该被结交经.....24
27 经/应该被嫌恶经.....25
28 经/粪语者经.....27
29 经/盲目者经.....28
30 经/颠倒经.....29
4.天使品.....32
31 经/有梵天经.....32
32 经/阿难经.....33
33 经/舍利弗经.....34
34 经/因缘经.....35
35 经/如手经.....37
36 经/天使经.....39
37 经/四大王经.....43

38 经/四大王经第二 45
39 经/奢华经 46
40 经/增上经 48
5.小品 50
41 经/现前经 50
42 经/三种情况经 51
43 经/利益经 51
44 经/谈论转起经 51
45 经/贤智者经 51
46 经/持戒者经 52
47 经/有为相经 52
48 经/无为相经 52
49 经/山王经 52
50 经/应该起热心经 53
51 经/大贼经 54
2.第二个五十则 55
(6)1.婆罗门品 55
52 经/二位婆罗门经第一 55
53 经/二位婆罗门经第二 56
54 经/某位婆罗门经 57
55 经/游行者经 59
56 经/达涅盘经 60
57 经/坏灭经 61
58 经/婆蹉氏经 62
59 经/低葛那经 65
60 经/若奴索尼经 68
61 经/伤歌逻经 70
(7)2.大品 76
62 经/宗派教义等等经 76
63 经 81
64 经/伟那额哺勒经 83
65 经/沙罗玻经 88
66 经/给瑟目大经 92
67 经/萨哈经 97
68 经/谈论之事经 102
69 经/其他外道者经 104
70 经/不善根经 106
71 经/布萨经 110
(8)3.阿难品 119
72 经/阐陀经 119
73 经/邪命外道经 121
74 经/释迦族人摩诃男经 124
75 经/尼干陀经 125
76 经/确立经 127

77 经/有经第一 128
78 经/有经第二 129
79 经/戒禁经 130
80 经/香的种类经 131
81 经/小经 132
(9)4.沙门品 134
82 经/沙门经 134
83 经/驴子经 135
84 经/田经 135
85 经/跋耆族之子经 136
86 经/有学经 137
87 经/学经第一 137
88 经/学经第二 139
89 经/学经第三 140
90 经/三学经第一 141
91 经/三学经第二 142
92 经/胜葛哇经 143
(10)5.一锅盐品 146
93 经/紧急经 146
94 经/远离经 146
95 经/秋经 148
96 经/团体经 148
97 经/骏马经第一 150
98 经/骏马经第二 151
99 经/骏马经第三 152
100 经/树皮衣经 152
101 经/一锅盐经 154
102 经/尘垢洗涤者经 159
103 经/相经 162
(11)1.正觉品 164
104 经/正觉以前经 164
105 经/乐味经第一 165
106 经/乐味经第二 166
107 经/沙门婆罗门经 166
108 经/哭泣经 167
109 经/不满足经 167
110 经/未被守护经 167
111 经/迷失经 169
112 经/因缘经第一 169
113 经/因缘经第二 171
(12)2.恶趣品 173
114 经/恶趣经 173
115 经/难得经 173
116 经/不可测量者经 173

117 经/不动者经 174
118 经/坏失与具足经 175
119 经/骰子经 177
120 经/行为经 178
121 经/清净经第一 179
122 经/清净经第二 180
123 经/牟尼行经 181
(13)3.拘尸那罗品 182
124 经/拘尸那罗经 182
125 经/争论经 183
126 经/乔答摩葛塔庙经 184
127 经/葛拉嘛人玻勒度经 185
128 经/如手经 187
129 经/污染经 188
130 经/阿那律经第一 190
131 经/阿那律经第二 190
132 经/被覆藏经 191
133 经/刻文经 191
(14)4.战士品 193
134 经/战士经 193
135 经/团体经 194
136 经/朋友经 194
137 经/出现经 194
138 经/发毛织物经 195
139 经/具足经 196
140 经/增长经 196
141 经/未调马经 196
142 经/更好之马经 198
143 经/骏马经 199
144 经/喂孔雀处经第一 200
145 经/喂孔雀处经第二 201
146 经/喂孔雀处经第三 201
(15)5.吉祥品 202
147 经/不善经 202
148 经/有罪过经 202
149 经/不正经 202
150 经/不净经 203
151 经/被伤害经第一 203
152 经/被伤害经第二 203
153 经/被伤害经第三 203
154 经/被伤害经第四 204
155 经/礼拜经 204
156 经/午前经 204
(16)6.裸行者品 205

157-163 经 205
(17)7. 业的路径中略(品) 208
164-183 经 208
(18)8. 贪中略(品) 210
184 经 210

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.愚者品

1 经/恐惧经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！凡任何恐惧生起，全都由愚者生起，非贤智者；凡任何麻烦生起，全都由愚者生起，非贤智者；凡任何灾祸生起，全都由

愚者生起，非贤智者。比丘们！犹如从芦苇屋或茅草屋放火，则烧掉涂以灰泥、安全的、已关闭门闩、已关闭窗户之重阁。同样的，比丘们！凡任何恐惧生起，全都由愚者生起，非贤智者；凡任何麻烦生起，全都由愚者生起，非贤智者；凡任何灾祸生起，全都由愚者生起，非贤智者。

比丘们！像这样，愚者是有恐惧的，贤智者是无恐惧的；愚者是有麻烦的，贤智者是无麻烦的；愚者是有灾祸的，贤智者是无灾祸的。比丘们！没有恐惧来自贤智者，没有麻烦来自贤智者，没有灾祸来自贤智者。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘避免能被认知为愚者所具备的那三法后，我们将受持后转起能被认知为贤智者所具备的那三法。’比丘们！你们应该这么学。”

2 经/特征经

“‘比丘们！愚者以其行为为特征；贤智者以其行为为特征，智能在其表现中照耀。’

比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？身恶行、语恶行、意恶行，比丘们！具备这三法能被认知为愚者。

比丘们！具备三法能被认知为贤智者，哪三个呢？身善行、语善行、意善行，比丘们！具备这三法能被认知为贤智者。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘避免能被认知为愚者所具备的那三法后，我们将受持后转起能被认知为贤智者所具备的那

三法。’比丘们！你们应该这么学。”

3 经/思惟经

“比丘们！有这三个愚者的愚者特征、愚者相、愚者表现，哪三个呢？比丘们！这里，愚者是恶思惟的思惟者、恶言语的言语者、恶作行为的作者，比丘们！如果愚者不是恶思惟的思惟者、恶言语的言语者、恶作行为的作者，贤智者因何会知道他：‘这位是愚者而非善人’？但因为愚者是恶思惟的思惟者、恶言语的言语者、恶作行为的作者，因此，贤智者知道他：‘这位是愚者而非善人’。比丘们！这是三个愚者的愚者特征、愚者相、愚者表现。

比丘们！有这三个贤智者的贤智者特征、贤智者相、贤智者表现，哪三个呢？比丘们！这里，贤智者是善思惟的思惟者、善言语的言语者、善作行为的作者，比丘们！如果贤智者不是善思惟的思惟者、善言语的言语者、善作行为的作者，贤智者因何会知道他：‘这位是贤智者、善人’？但因为贤智者是善思惟的思惟者、善言语的言语者、善作行为的作者，因此，贤智者知道他：‘这位是贤智者、善人’。比丘们！这是三个贤智者的贤智者特征、贤智者相、贤智者表现。

比丘们！因此，在这里，……。”

4 经/罪过经

“比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？对罪过不见是罪过、见罪过是罪过后不忏悔、当别人如法地忏悔罪过时不接受，比丘们！具备这三法能被认知为愚者。

比丘们！具备三法能被认知为贤智者，哪三个呢？对罪过见是罪过、见罪过是罪过后忏悔、当别人如法地忏悔罪过时接受，比丘们！具备这三法能被认知为贤智者。

比丘们！因此，在这里，……。”

5 经/不如理经

“比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？他是问题的不如理提问者、他是问题的不如理回答者、当别人以圆满、平顺的文句如理回答问题时他是不随喜者，比丘们！具备这三法能被认知为愚者。

比丘们！具备三法能被认知为贤智者，哪三个呢？他是问题的如理提问者、他是问题的如理回答者、当别人以圆满、平顺的文句如理回答问题时他是随喜者，比丘们！具备这三法能被认知为贤智者。

比丘们！因此，在这里，……。”

6 经/不善经

“比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？不善身业、不善语业、不善意业，比丘们！具备这三法能被认知为愚者。

比丘们！具备三法能被认知为贤智者，哪三个呢？善身业、善语业、善意业，比丘们！具备这三法能被认知为贤智者。

比丘们！因此，在这里，……。”

7 经/有罪过经

“比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？有罪过的身业、

有罪过的语业、有罪过的意业，……（中略）无罪过的身业、无罪过的语业、无罪过的意业，……（中略）。”

8 经/有恼害经

“比丘们！具备三法能被认知为愚者，哪三个呢？有恼害的身业、有恼害的语业、有恼害的意业，……（中略）无恼害的身业、无恼害的语业、无恼害的意业，具备这三法能被认知为贤智者。”

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘避免能被认知为愚者所具备的那三法后，我们将受持后转起能被认知为贤智者所具备的那三法。’比丘们！你们应该这么学。”

9 经/被伤害经

“比丘们！具备三法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪三个呢？身恶行、语恶行、意恶行，比丘们！具备这三法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！具备三法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪三个呢？身恶行、语恶行、意恶行，比丘们！具备这三法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

10 经/垢经

“比丘们！具备三法、不舍断三垢者像这样被带往置于地狱中，哪三个呢？劣戒者与劣戒之垢未被舍断者、嫉妒者与嫉妒之垢未被舍断者、悭吝者与悭吝之垢未被舍断者，比丘们！具备这三法、不舍断这三垢者像这样被带往置于地狱中。

“比丘们！具备三法、舍断三垢者像这样被带往置于天界，哪三个呢？持戒者与劣戒之垢已被舍断者、不嫉妒者与嫉妒之垢已被舍断者、不悭吝者与悭吝之垢已被舍断者，比丘们！具备这三法、舍断这三垢者像这样被带往置于天界。”

愚者品第一，其摄颂：

“恐惧、特征、思惟，罪过、不如理，

不善、有罪过，有恼害、被伤害、垢。”

2.车匠品

11 经/有名经

“比丘们！具备三法，有名的比丘是对众人不利的行者，对众人不安乐，对许多人：天与人无利益、不利、苦，哪三个呢？他在不随顺(教法)的身业上劝导，在不随顺(教法)的语业上劝导，在不随顺(教法)的法上劝导，比丘们！具备三法，有名的比丘是对众人不利的行者，对众人不安乐，对许多人：天与人无利益、不利、苦。

比丘们！具备三法，有名的比丘是对众人有利的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、乐，哪三个呢？他在随顺(教法)的身业上劝导，在随顺(教法)的语业上劝导，在随顺(教法)的法上劝

导，比丘们！具备三法，有名的比丘是对众人有利的行者，对众人安乐，对许多人：天与人有利益、有利、乐。”

12 经/应该被忆念经

“比丘们！对刹帝利灌顶王来说，有这三个有生之年都应该被忆念的，哪三个呢？刹帝利灌顶王的出生处，比丘们！对刹帝利灌顶王来说，这是第一个有生之年都应该被忆念的。

再者，比丘们！成为刹帝利灌顶王处，比丘们！对刹帝利灌顶王来说，这是第二个有生之年都应该被忆念的。

再者，比丘们！刹帝利灌顶王征服那个战场后，有胜利战场，住于那个战场的前头处，比丘们！这是第三个有生之年都应该被忆念的。

同样的，比丘们！对比丘来说，有这三个有生之年都应该被忆念的，哪三个呢？剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活处，比丘们！对比丘来说，这是第一个有生之年都应该被忆念的。

再者，比丘们！比丘如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’处，比丘们！对比丘来说，这是第二个有生之年都应该被忆念的。

再者，比丘们！比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱处，比丘们！对比丘来说，这是第三个有生之年都应该被忆念的。”

13 经/希望经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？无希望者、有

希望者、离希望者。

比丘们！什么是无希望的人呢？比丘们！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，或竹匠家，或猎人家，或车匠家，或清垃圾家；贫穷的、少食物饮料的、生活困难的，在那里，粮食、衣物被困难地得到；他是丑陋的、丑恶的、矮小的、满身疾病的：瞎一眼的、或手弯曲畸形的、跛脚、瘫痪的，非食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他听闻：‘听说像这样名字的刹帝利被刹帝利们以刹帝利的灌顶灌顶。’他不这么想：‘什么时候刹帝利们将以刹帝利的灌顶灌顶我。’比丘们！这被称为无希望的人。

比丘们！什么是有希望的人呢？比丘们！这里，刹帝利灌顶王的长子应灌顶而未灌顶，已达不动的，他听闻：‘听说像这样名字的刹帝利被刹帝利们以刹帝利的灌顶灌顶。’他这么想：‘什么时候刹帝利们将以刹帝利的灌顶灌顶我。’比丘们！这被称为有希望的人。

比丘们！什么是离希望的人呢？比丘们！这里，他是刹帝利灌顶王，他听闻：‘听说像这样名字的刹帝利被刹帝利们以刹帝利的灌顶灌顶。’他不这么想：‘什么时候刹帝利们以刹帝利的灌顶灌顶我。’那是什么原因呢？比丘们！因为他未灌顶前灌顶的希望已安息了，比丘们！这被称为离希望的人。

比丘们！现在世间中存在这三种人。

同样的，比丘们！现在世间中存在这三种比丘，哪三种呢？无希望者、有希望者、离希望者。

比丘们！什么是无希望的人呢？比丘们！这里，某人是破戒者、

恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，他听闻：‘听说像这样名字的比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’他不这么想：‘什么时候我将以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’比丘们！这被称为无希望的人。

比丘们！什么是有希望的人呢？比丘们！这里，比丘是持戒者、善法者，他听闻：‘(听说像这样名字的比丘)以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’他这么想：‘什么时候我将以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’比丘们！这被称为有希望的人。

比丘们！什么是离希望的人呢？比丘们！这里，比丘是烦恼已尽的阿罗汉，他听闻：‘听说像这样名字的比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’他不这么想：‘什么时候我将以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’那是什么原因呢？比丘们！因为他未解脱前解脱的希望已安息了，比丘们！这被称为离希望的人。

比丘们！现在世间中存在这三种比丘。”

14 经/转轮经

“比丘们！即使转轮王、如法的法王，他也不转无王之轮。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！但，谁是转轮王、如法的法王之王呢？”

世尊说：

“比丘！是法。比丘！这里，转轮王、如法的法王只依止法、恭敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对内部人民如法地安排守护、防护、保护。

再者，比丘！转轮王、如法的法王只依止法、恭敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对附庸的刹帝利、军队、婆罗门屋主、城镇、地方、沙门、婆罗门、鸟兽如法地安排守护、防护、保护。比丘！那位转轮王、如法的法王只依止法、恭敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对内部人民如法地安排守护、防护、保护后；对附庸的刹帝利、军队、婆罗门屋主、城镇、地方、沙门、婆罗门、鸟兽如法地安排守护、防护、保护后，只以法使轮继续转动，那是不能被任何人类的有生命怨敌反转之轮。

同样的，比丘！如来、阿罗汉、遍正觉者、如法的法王只依止法、恭敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对身业如法地安排守护、防护、保护：‘像这样的身业应该实行；像这样的身业不应该实行。’

再者，比丘！如来、阿罗汉、遍正觉者、如法的法王只依止法、恭敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对语业如法地安排守护、防护、保护：‘像这样的语业应该实行；像这样的语业不应该实行。’……（中略）对意业如法地安排守护、防护、保护：‘像这样的意业应该实行；像这样的意业不应该实行。’

比丘！那位如来、阿罗汉、遍正觉者、如法的法王只依止法、恭

敬法、尊重法，尊敬着法幢、法帜、法威力，对身业如法地安排守护、防护、保护后，对语业如法地安排守护、防护、保护后，对意业如法地安排守护、防护、保护后，只以法使无上法轮转起，那是不能被沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间中的任何者反转之轮。”

15 经/色介达那经

有一次，世尊波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！从前，有一位国王名叫色介达那，比丘们！那时，色介达那王召唤车匠：‘亲爱的车匠！从现在起六个月后我将有战争，亲爱的车匠！你能为我造一对新的轮子吗？’‘我能，陛下!’比丘们！车匠回答色介达那王。比丘们！那时，到六个月少六天时，车匠完成一个轮子。比丘们！那时，色介达那王召唤车匠：‘亲爱的车匠！从现在起六天后我将有战争，一对新的轮子能完成吗？’‘陛下！以这六个月少六天，一个轮子已完成了。’‘亲爱的车匠！你能以这六天为我完成第二个轮子吗？’‘我能，陛下!’比丘们！车匠以六天完成第二个轮子后，取一对新轮子去见色介达那王。抵达后，对色介达那王这么说：‘陛下！你的这一对新轮子完成了。’‘亲爱的车匠！你这以六个月少六天完成的轮子与你以六天完成的轮子有什么差异呢？我看它们没什么差异嘛。’‘陛下！有差异，请陛下看差异。’

比丘们！那时，车匠转起那以六天完成的轮子，它持续地转，走到行作的去向那么远为止后，接着旋转、倒在地上，又转起那以六个月少六天完成的轮子，它持续地转，走到行作的去向那么远为止后，如在车轴上住立。

‘亲爱的车匠！什么因、什么缘这以六天完成的轮子，它持续地转，走到行作的去向那么远为止后，接着旋转、倒在地上呢？又亲爱的车匠！什么因、什么缘这以六个月少六天完成的轮子，它持续地转，走到行作的去向那么远为止后，如在车轴上住立呢？’

‘陛下！这以六天完成的轮子，它的外框有歪斜、有缺点、有涩滞，辐条也有歪斜、有缺点、有涩滞，轮毂也有歪斜、有缺点、有涩滞，以外框有歪斜、有缺点、有涩滞的情况，以辐条也有歪斜、有缺点、有涩滞的情况，以轮毂也有歪斜、有缺点、有涩滞的情况而持续地转，走到行作的去向那么远为止后，接着旋转、倒在地上，陛下！而那以六个月少六天完成的轮子，它的外框无歪斜、无缺点、无涩滞，辐条也无歪斜、无缺点、无涩滞，轮毂也无歪斜、无缺点、无涩滞，以外框无歪斜、无缺点、无涩滞的情况，以辐条也无歪斜、无缺点、无涩滞的情况，以轮毂也无歪斜、无缺点、无涩滞的情况而持续地转，走到行作的去向那么远为止后，如在车轴上住立。’

而，比丘们！你们会这么想：‘那时的那位车匠是其他人。’但，比丘们！不应该这样认为，我是那时的那位车匠，比丘们！我是那木材歪斜、缺点、涩滞的熟练者，但，比丘们！现在我是阿罗汉、遍正觉者，身歪斜、身缺点、身涩滞的熟练者，语歪斜、语缺点、语涩滞

的熟练者，意歪斜、意缺点、意涩滞的熟练者，比丘们！凡任何比丘、比丘尼身歪斜、身缺点、身涩滞未舍断，语歪斜、语缺点、语涩滞未舍断，意歪斜、意缺点、意涩滞未舍断者，比丘们！他们这么从这法、律中倒下，犹如那个以六天完成的轮子；凡任何比丘、比丘尼身歪斜、身缺点、身涩滞已舍断，语歪斜、语缺点、语涩滞已舍断，意歪斜、意缺点、意涩滞已舍断者，比丘们！他们这么在这法、律中住立，犹如那个以六个月少六天完成的轮子。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要舍断身歪斜、身缺点、身涩滞，我们要舍断语歪斜、语缺点、语涩滞，我们要舍断意歪斜、意缺点、意涩滞。’比丘们！你们应该这么学。”

16 经/无风险经

“比丘们！具备三法的比丘是无风险行的行者、以及有为了烦恼灭尽的起源与开始者，哪三个呢？比丘们！这里，比丘是守护根门者、饮食知适量者、已专修清醒者。

比丘们！比丘怎样是守护根门者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！这样，

比丘是守护根门者。

比丘们！比丘怎样是饮食知适量者呢？比丘们！这里，比丘如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’比丘们！这样，比丘是饮食知适量者。

比丘们！比丘怎样是已专修清醒者呢？比丘们！这里，比丘白天以经行、坐禅，心从障碍法净化。在初夜时段，以经行、坐禅，心从障碍法净化。在中夜时段，以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。在后夜时段，再以经行、坐禅，心从障碍法净化。比丘们！这样，比丘是已专修清醒者。

比丘们！具备这三法的比丘是无风险道迹的行者、为了诸烦恼灭尽的已开始者。”

17 经/自己的恼害经

“比丘们！这三法导向自己的恼害，也导向他人的恼害，也导向两者的恼害，哪三个呢？身恶行、语恶行、意恶行，比丘们！这三法导向自己的恼害，也导向他人的恼害，也导向两者的恼害。

比丘们！这三法既不导向自己的恼害，也不导向他人的恼害，也不导向两者的恼害，哪三个呢？身善行、语善行、意善行，比丘们！这三法既不导向自己的恼害，也不导向他人的恼害，也不导向两者的恼害。”

18 经/天界经

“比丘们！如果其他外道游行者们这么问你们：‘道友们！你们为了往生天界跟随沙门乔达摩修梵行吗？’你们是否会厌恶、羞耻、嫌厌这样的询问呢？”

“是的，大德！”

“比丘们！你们厌恶、羞耻、嫌厌天的寿命、天的容色、天的安乐、天的名声，厌恶、羞耻、嫌厌天的威力，比丘们！更何况身恶行应该被你们厌恶、羞耻、嫌厌；语恶行……意恶行应该被你们厌恶、羞耻、嫌厌了。”

19 经/店主经第一

“比丘们！具备三支的店主不能获得未获得的财富、已获得的财富作增加，哪三个呢？

比丘们！这里，店主在午前时不恭敬地专心工作，中午时不恭敬地专心工作，傍晚时不恭敬地专心工作，比丘们！具备这三支的店主不能获得未获得的财富、已获得的财富作增加。

同样的，比丘们！具备三法的比丘不能获得未获得的善法、已获得的善法作增加，哪三个呢？

比丘们！这里，比丘在午前时不恭敬地专心定相，中午时不恭敬地专心定相，傍晚时不恭敬地专心定相，比丘们！具备这三支的比丘不能获得未获得的善法、已获得的善法作增加。

比丘们！具备三支的店主能获得未获得的财富、已获得的财富作

增加，哪三个呢？

比丘们！这里，店主在午前时恭敬地专心工作，中午时恭敬地专心工作，傍晚时恭敬地专心工作，比丘们！具备这三支的店主能获得未获得的财富、已获得的财富作增加。

同样的，比丘们！具备三法的比丘能获得未获得的善法、已获得的善法作增加，哪三个呢？

比丘们！这里，比丘在午前时恭敬地专心定相，中午时恭敬地专心定相，傍晚时恭敬地专心定相，比丘们！具备这三支的比丘能获得未获得的善法、已获得的善法作增加。”

20 经/店主经第二

“比丘们！具备三支的店主不久在财富上到达巨大的、丰富的，哪三个呢？

比丘们！这里，店主是有眼的、明智的与所依具足的。

比丘们！店主如何是有眼的呢？比丘们！这里，店主知道商品：‘这商品这么买入，这么卖出，将有那么多的本钱，那么多利润。’这样，店主是有眼的。

比丘们！店主如何是明智的呢？比丘们！这里，店主是商品买卖的熟练者，这样，店主是明智的。

比丘们！店主如何是所依具足的呢？比丘们！这里，凡那些富有的、大富的、大财富的屋主、屋主之子，他们这么知道店主：‘这位店主尊师是有眼的、明智的，他能养妻儿，时常能回馈我们。’他们以财

富投资他(而说)：‘亲爱的店主！拿这财富去作，以养妻儿、时常回馈我们。’这样，店主是所依具足的。

比丘们！具备这三支的店主不久在财富上到达巨大的、丰富的。

同样的，比丘们！具备三支的比丘不久在善法上到达巨大的、丰富的，哪三个呢？

比丘们！这里，比丘是有眼的、明智的与所依具足的。

比丘们！比丘如何是有眼的呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’这样，比丘是有眼的。

比丘们！比丘如何是明智的呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，这样，比丘是明智的。

比丘们！比丘如何是所依具足的呢？比丘们！这里，比丘经常到那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之比丘那里后，询问、遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们对他开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上排除疑惑，这样，比丘是所依具足的。

同样的，比丘们！具备这三支的比丘不久在善法上到达巨大的、丰富的。”

车匠品第二(终了)。

初诵品终了，其摄颂：

“有名、应该被忆念、比丘，转轮、色介达那，

无风险、自己、天，二则店主。”

3.人品

21 经/三弥达经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，尊者三弥达与尊者摩诃拘絺罗去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对尊者三弥达这么说：

“三弥达学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，学友！哪种人你认为比较优胜、比较胜妙呢？”

“舍利弗学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，学友！这三种人中的信解脱者之人，这种人我认为是这三种人中比较优胜、比较胜妙者，那是什么原因呢？学友！这个人的信根增上。”

那时，尊者舍利弗对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“拘絺罗学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，哪种人你认为比较优胜、比较胜妙呢？”

“舍利弗学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，学友！这三种

人中的身证者之人，这种人我认为是这三种人中比较优胜、比较胜妙者，那是什么原因呢？学友！这个人的定根增上。”

那时，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，哪种人你认为比较优胜、比较胜妙呢？”

“拘絺罗学友！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？身证者、得见者、信解脱者，学友！现在世间中存在这三种人，学友！这三种人中的得见者之人，这种人我认为是这三种人中比较优胜、比较胜妙者，那是什么原因呢？学友！这个人的慧根增上。”

那时，尊者舍利弗对尊者三弥达与尊者摩诃拘絺罗这么说：

“学友们！我们全如自己的辩才解答了，学友们！让我们去见世尊。抵达后，告诉世尊这件事，我们将依世尊的解说忆持。”

“是的，学友!”尊者三弥达与尊者摩诃拘絺罗回答尊者舍利弗。

那时，尊者舍利弗、尊者三弥达、尊者摩诃拘絺罗去见世尊。抵达后，抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗将他与尊者三弥达、尊者摩诃拘絺罗间的交谈全部告诉世尊。

“舍立弗！在这里不容易一向地记说：‘这三种人中这位比较优胜、比较胜妙。’舍立弗！这是可能的：这位信解脱者之人会是为阿罗汉状态的向道者，而这位身证者之人会是一来者或不还者，这位得见者之人会是一来者或不还者。

舍立弗！在这里不容易一向地记说：‘这三种人中这位比较优胜、

比较胜妙。’舍立弗！这是可能的：这位身证者之人会是为阿罗汉状态的向道者，而这位信解脱者之人会是一来者或不还者，这位得见者之人会是一来者或不还者。

舍立弗！在这里不容易一向地记说：‘这三种人中这位比较优胜、比较胜妙。’舍立弗！这是可能的：这位得见者之人会是为阿罗汉状态的向道者，而这位信解脱者之人会是一来者或不还者，这位身证者之人会是一来者或不还者。

舍立弗！在这里不容易一向地记说：‘这三种人中这位比较优胜、比较胜妙。’”

22 经/病人经

“比丘们！现在世间中存在这三种病人，哪三种呢？比丘们！这里，一种病人当得到适当的食物或得不到适当的食物，当得到适当的药物或得不到适当的药物，当得到适当的看护者或得不到适当的看护者时，他都不从那个病康复。

比丘们！这里，一种病人当得到适当的食物或得不到适当的食物，当得到适当的药物或得不到适当的药物，当得到适当的看护者或得不到适当的看护者时，他都从那个病康复。

比丘们！这里，一种病人只当得到适当的食物非不得到，只当得到适当的药物非不得到，只当得到适当的看护者或非不得时，他从那个病康复。

比丘们！在这里，这种病人只当得到适当的食物非不得到，只当

得到适当的药物非不得到，只当得到适当的看护者或非不得时，他从那个病康复，比丘们！缘于这种病人，病人的食物被允许、病人的药物被允许、病人的看护者被允许，比丘们！但，缘于这种病人，其他种病人也应该被看护。比丘们！现在世间中存在这三种病人。

同样的，比丘们！现在世间中存在这三种如生病之人，哪三种呢？比丘们！这里，一种人当得到看见如来或得不到看见如来，当得到被如来教导的法律之听闻或得不到被如来教导的法律之听闻时，他都不在善法上进入正性、决定。

比丘们！这里，一种人当得到看见如来或得不到看见如来，当得到被如来教导的法律之听闻或得不到被如来教导的法律之听闻时，他都在善法上进入正性、决定。

比丘们！这里，一种人只当得到看见如来非不得到，只当得到被如来教导的法律之听闻非不得到，只当得到适当的看护者或非不得时，他在善法上进入正性、决定。

比丘们！在这里，这种人只当得到看见如来非不得到，只当得到被如来教导的法律之听闻非不得到，只当得到适当的看护者或非不得时，他在善法上进入正性、决定，比丘们！缘于这种人，法之教导被允许，比丘们！但，缘于这种人，其他种人法也应该被教导。比丘们！现在世间中存在这三种如生病之人。

23 经/行经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？比丘们！这里，

一种人为作有恼害的身行、有恼害的语行、有恼害的意行，他为作有恼害的身行、有恼害的语行、有恼害的意行后，往生到有恼害的世界；当已往生到有恼害的世界时，有恼害的触接触他；当被有恼害的触接触时，他感受一向苦的有恼害感受，犹如地狱众生。

比丘们！这里，一种人为作无恼害的身行、无恼害的语行、无恼害的意行，他为作无恼害的身行、无恼害的语行、无恼害的意行后，往生到无恼害的世界；当已往生到无恼害的世界时，无恼害的触接触他；当被无恼害的触接触时，他感受一向乐的无恼害感受，犹如遍净天。

比丘们！这里，一种人为作有恼害与无恼害的身行、有恼害与无恼害的语行、有恼害与无恼害的意行，他为作有恼害与无恼害的身行、有恼害与无恼害的语行、有恼害与无恼害的意行后，往生到有恼害与无恼害的世界；当已往生到有恼害与无恼害的世界时，有恼害与无恼害的触接触他；当被有恼害与无恼害的触接触时，他感受混合了苦乐的感受，犹如人间、某些天、某些下界者。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

24 经/多所帮助经

“比丘们！有这三种人对(其他)人多所帮助，哪三种呢？比丘们！由于该人而(其他)人归依佛、归依法、归依僧团，比丘们！这个人对那个人多所帮助。

再者，比丘们！由于该人而(其他)人如实了知：‘这是苦集。’如

实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这个人对那个人多所帮助。

再者，比丘们！由于该人而(其他)人以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这个人对那个人多所帮助。

比丘们！这是三种人，对(其他)人多所帮助。

比丘们！我说：‘没有其他(人)比这三种人对(其他)人多所帮助了。’比丘们！又，我说：‘这三种人不容易被(其他)人以问讯、起立迎接、合掌行为、恭敬行为、衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品偿还。’”

25 经/像金刚那样经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？心像疮一样的人、心像电光一样的人、心像金刚一样的人。

比丘们！什么是心像疮一样的人呢？比丘们！这里，某人是容易愤怒、被愤怒征服者，当被稍微说一下时，他生气、发怒、瞋害、反抗，显出愤怒、瞋恚、不满，比丘们！犹如当恶漏疮被木棒或砂石敲打时，给出更多量的流漏，同样的，比丘们！这里，某人是容易愤怒、被愤怒征服者，当被稍微说一下时，他生气、发怒、瞋害、反抗，显出愤怒、瞋恚、不满，比丘们！这被称为心像疮一样的人。

比丘们！什么是心像电光一样的人呢？比丘们！这里，某人如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦

灭道迹。’比丘们！犹如有眼的男子在漆黑的夜晚会在电光的中间看见色，同样的，比丘们！这里，某人如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这被称为心像电光一样的人。

比丘们！什么是心像金刚一样的人呢？比丘们！这里，某人以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！犹如没有任何不被金刚破坏的，(不论)宝石或岩石，同样的，比丘们！这里，某人以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这被称为心像金刚一样的人。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

26 经/应该被结交经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？比丘们！有人不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉；有人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉；有人恭敬、尊敬后应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉。

比丘们！哪一种人不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉呢？比丘们！这里，某人是戒、定、慧比(我)低劣者，比丘们！像这样的人不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉，除非出于哀愍、怜愍。

比丘们！哪一种人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉呢？比

丘们！这里，某人是戒、定、慧与(我)相等者，比丘们！像这样的人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉，那是什么原因呢？当戒已达一致时，我们将有戒的谈论，那将有我们好的交流，那将有我们的安稳；当定已达一致时，我们将有定的谈论，那将有我们好的交流，那将有我们的安稳；当慧已达一致时，我们将有慧的谈论，那将有我们好的交流，那将有我们的安稳，因此，像这样的人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉。

比丘们！哪一种人恭敬、尊敬后应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉呢？比丘们！这里，某人是戒、定、慧比(我)优胜者，比丘们！像这样的人恭敬、尊敬后应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉，那是什么原因呢？像这样，我将完成未完成的戒蕴，或我将以慧资助各方面已完成的戒蕴；我将完成未完成的定蕴，或我将以慧资助各方面已完成的定蕴；我将完成未完成的慧蕴，或我将以慧资助各方面已完成的慧蕴；因此，像这样的人恭敬、尊敬后应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

“亲近劣下的人被减损，亲近同等者不减损，

侍奉殊胜者急速地增强，因此你们应该被服侍比自己更上的。”

27 经/应该被嫌恶经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？比丘们！有人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉；有人应

该被视而不见，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉；有人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉。

比丘们！哪一种人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉呢？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，比丘们！像这样的人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉，那是什么原因呢？比丘们！即使对像这样的人不来到效法所看到的，然而他的恶名声传播：‘(这)男子个人有恶友、恶伴侣、恶同志。’比丘们！犹如蛇爬过粪便，即使没咬人，然而弄脏人，同样的，比丘们！即使对像这样的人不来到效法所看到的，然而他的恶名声传播：‘(这)男子个人有恶友、恶伴侣、恶同志。’因此，像这样的人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉。

比丘们！哪一种人应该被视而不见，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉呢？比丘们！这里，某人是容易愤怒、被愤怒征服者，当被稍微说一下时，他生气、发怒、瞋害、反抗，显出愤怒、瞋恚、不满，比丘们！犹如当恶漏疮被木棒或砂石敲打时，给出更多量的流漏，同样的，比丘们！……（中略）比丘们！犹如当镇头迦树的火把被木棒或砂石敲打时，发出更多量嘶嘶咻咻的烟火声，同样的，比丘们！……（中略）比丘们！犹如当粪坑被木棒或砂石敲打时，有更多量的恶臭，同样的，比丘们！这里，某人是容易愤怒、被愤怒征服者，当被稍微说一下时，他生气、发怒、瞋害、反抗，显出愤怒、

瞋恚、不满，比丘们！像这样的人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉，那是什么原因呢？他会骂我、会对我口出恶言、会对我不利，因此，像这样的人应该被嫌恶，不应该被结交、不应该被服侍、不应该被侍奉。

比丘们！哪一种人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉呢？比丘们！这里，某人是持戒者、善法者，比丘们！像这样的人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉，那是什么原因呢？比丘们！即使对像这样的人不来到效法所看到的，然而他的好名声传播：‘(这)男子个人有善友、善伴侶、善同志。’因此，像这样的人应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

“亲近劣下的人被减损，亲近同等者不减损，

侍奉殊胜者急速地增强，因此你们应该被服侍比自己更上的。”

28 经/粪语者经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？粪语者、花语者、蜜语者。

比丘们！哪一种人是粪语者呢？比丘们！这里，某人到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我知道。’或者，他知道的说：‘我不知道。’他没看见的说：‘我看见。’或者，他看见的说：‘我没看见。’像这样，他以自己之因，或他人之因，或

世俗琐碎之因而有故意虚妄的言说，比丘们！这个人被称为粪语者。

比丘们！哪一种人是花语者呢？比丘们！这里，某人到会堂，或到会议，或到亲族中，或到群众中，或到王宫中，被带来作为证人询问：‘喂！来！男子！请说你所知道的。’他不知道的说：‘我不知道。’或者，他知道的说：‘我知道。’他没看见的说：‘我没看见。’或者，他看见的说：‘我看见。’像这样，他不以自己之因，或他人之因，或世俗琐碎之因而有故意虚妄的言说，比丘们！这个人被称为花语者。

比丘们！哪一种人是蜜语者呢？比丘们！这里，某人舍断粗恶语后，是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人说话，比丘们！这个人被称为蜜语者。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

29 经/盲目者经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？盲目者、一眼者、二眼者。

比丘们！哪一种人是盲目者呢？比丘们！这里，某人没有能获得未获得的财富、已获得的财富作增加那样的眼；没有能了知善与不善法、能了知有罪与无罪法、能了知低劣与胜妙法、能了知黑白及其对照法那样的眼，比丘们！这个人被称为盲目者。

比丘们！哪一种人是一眼者呢？比丘们！这里，某人有能获得未获得的财富、已获得的财富作增加那样的眼，但没有能了知善与不善

法、能了知有罪与无罪法、能了知低劣与胜妙法、能了知黑白及其对照法像那样的眼，比丘们！这个人被称为一眼者。

比丘们！哪一种人是二眼者呢？比丘们！这里，某人有能获得未获得的财富、已获得的财富作增加那样的眼；有能了知善与不善法、能了知有罪与无罪法、能了知低劣与胜妙法、能了知黑白及其对照法那样的眼，比丘们！这个人被称为二眼者。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

“他没有像那样的财富，也不作福德，
盲目者破坏(二)眼，在两处是厄运者。
而被说为一眼人，是无依据的狡猾者，
他以法与非法，遍求财富。
他以偷盗欺瞒行为，以妄语两者，
年轻人为积聚的熟练者，欲的受用者，
像这样他去地狱后，一眼者被恼害。
但被说为二眼者，是最上的人，
以如法获得财富，努力获得财产。
最上的意图的人者施与，心不混乱的，
他到达善处，去那里后不忧愁。
盲目者与一眼者，应该远远地避开，
但应该亲近二眼者，最上的人。”

30 经/颠倒经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？颠倒慧的人、膝慧的人、广慧的人。

比丘们！哪一种是颠倒慧的人呢？比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，比丘们！犹如瓶子被倾倒，在那里，已灌入的水倒出，不保存，同样的，比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，比丘们！这被称为颠倒慧的人。

比丘们！哪一种是膝慧的人呢？比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既作意，中间作意、终结作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，比丘们！犹如男子的膝上有种种杂乱的硬食：芝麻、米、糖果、枣子，当他失念地从那个座位起来时，那些会散落，同样的，比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们

教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既作意，中间作意、终结作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头既不作意，中间也不作意、终结也不作意，比丘们！这被称为膝慧的人。

比丘们！哪一种是广慧的人呢？比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既作意，中间作意、终结作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头作意，中间也作意、终结也作意，比丘们！犹如瓶子被直立，在那里，已灌入的水保存，不倒出，同样的，比丘们！这里，某人是去僧园者，常常在比丘们面前听闻法，比丘们教导他开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，说明唯独圆满、遍清净的梵行，当他坐在那个座位上时，对那谈论的开头既作意，中间作意、终结作意，当从那个座位起来后，对那谈论的开头作意，中间也作意、终结也作意，比丘们！这被称为广慧的人。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

“颠倒慧的人，是愚蠢的、不明察的，

他常常，去比丘们面前。

谈论的开头作意与中间，以及终结像那样的，

他不能把握，因为他的慧不被发现。

膝慧的人，被说为比这个好，

他也常常，去比丘们面前。

谈论的开头作意与中间，以及终结像那样的，

当坐在那个座位时，他把握字句，

起来后不了知，他忘记所把握的。

广慧的人，被说为比这个好，

他也常常，去比丘们面前。

谈论的开头作意与中间，以及终结像那样的，

当坐在那个座位时，他把握字句。

最上的意图的人忆持，心不混乱的，

他法、随法行，会得到苦的结束。”

人品第三，其摄颂：

“三弥达、病人、行，多所帮助、金刚，

结交、嫌恶、粪语者，盲目者与颠倒。”

4.天使品

31 经/有梵天经

“比丘们！那些有梵天的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬，比丘们！那些有先师的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬，比丘们！那些有应该被奉献者的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬。比丘们！‘梵天’，这是对于父母的同义语，比丘们！‘先师’，这是对于父母的同义语，比丘们！‘应该被奉献者’，这是对于父母的同义语，那是什

么原因呢？比丘们！父母对孩子们是多所帮助者、养育者、抚养者、使看见这世间者。”

“父母被说为‘梵天’、‘先师’，

是孩子们的应该被奉献者，他们是子孙的怜愍者。

因此贤智者应该礼拜、恭敬他们，

以食物、饮料，以及以衣服、卧床，

以按摩、沐浴，以及以洗脚。

他以这个服侍，对母亲与父亲，

贤智者就在这里他们称赞他，死后他在天界喜悦。”

32 经/阿难经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！比丘会有这样定之达到吗？如：关于这有识之身，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，关于一切身外诸相，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，他会进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱。”

“阿难！比丘会有这样定之达到，如：关于这有识之身，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，关于一切身外诸相，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，他会进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱。”

“而，大德！比丘如何有这样定之达到呢？如：关于这有识之身，

能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，关于一切身外诸相，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，他会进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱。”

“而，阿难！这里，比丘这么想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’阿难！这样，比丘有这样定之达到，如：关于这有识之身，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，对一切身外诸相，能没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，他会进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱。

而，阿难！这里，关于此，我在〈波罗延富邻尼迦所问〉中说：

‘考虑世间中的上下后，他在世间中没有任何动摇之处，

寂静的、绝瞋恚之烟的、无恼乱的、无欲的，我说：“他渡过出生与衰老。”’”

33 经/舍利弗经

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗！不论我以简要教导法，舍利弗！或我以广说教导法，舍利弗！或我以简要与广说教导法，已了知者难得。”

“世尊！这正是时候，善逝！这正是时候，凡世尊简要地教导法，或详细地教导法，或简要地与详细地教导法，必将有了知法者。”

“舍利弗！那么，在这里，应该这么学：‘关于这有识之身，要没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，关于一切身外诸相，要没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，我们将进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱。’舍利弗！应该这么学。

舍利弗！只要比丘关于这有识之身，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，关于一切身外诸相，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，且凡当进入后住于心解脱、慧解脱时，我们将进入后住于没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势的心解脱、慧解脱，舍利弗！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。

而，舍利弗！这里，关于此，我在〈波罗延忧陀耶所问〉中说：

‘对诸欲想与忧两者的舍断，

对昏沉的除去，对后悔的防止。

清净的正念与平静，法的思索跑在前头，

我说：(这是)以完全智解脱，是无明的破坏。’”

34 经/因缘经

“比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？贪欲是业集的因缘、瞋是业集的因缘、痴是业集的因缘。

比丘们！凡被贪欲造作、被贪欲所生、贪欲为因缘、贪欲为集的业，在个体出生之处，那个业成熟；那个业成熟之处，他在当生中感受果报，或在来生中，或在后续之生中。

比丘们！凡被瞋造作、被瞋所生、瞋为因缘、瞋为集的业，在个体出生之处，那个业成熟；那个业成熟之处，他在当生中感受果报，或在来生中，或在后续之生中。

比丘们！凡被痴造作、被痴所生、痴为因缘、痴为集的业，在个体出生之处，那个业成熟；那个业成熟之处，他在当生中感受果报，或在来生中，或在后续之生中。

比丘们！犹如不被毁坏、不腐烂、不被风吹日晒破坏、新成熟、安全地被播下了种子，被播种在良田、已被善准备的土地中，天又能给予正确的水流，比丘们！这样，那些种子会来到成长、增长、扩展，同样的，比丘们！凡被贪欲造作、被贪欲所生、贪欲为因缘、贪欲为集的业，在个体出生之处，那个业成熟；那个业成熟之处，他在当生中感受果报，或在来生中，或在后续之生中。凡被贪造作……（中略）凡被痴造作、被痴所生、痴为因缘、痴为集的业，在个体出生之处，那个业成熟；那个业成熟之处，他在当生中感受果报，或在来生中，或在后续之生中。

比丘们！这些是三个业集的因缘。

比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？无贪欲是业集的因缘、无瞋是业集的因缘、无痴是业集的因缘。。

比丘们！凡被无贪欲造作、被无贪欲所生、无贪欲为因缘、无贪欲为集的业，当贪已离，这样，那个业被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

比丘们！凡被无瞋造作、被无瞋所生、无瞋为因缘、无瞋为集的

业，当瞋已离，这样，那个业被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

比丘们！凡被无痴造作、被无痴所生、无痴为因缘、无痴为集的业，当痴已离，这样，那个业被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

比丘们！犹如不被毁坏、不腐烂、不被风吹日晒破坏、新成熟、安全地被播下了种子，如果男子以火烧尽它们；以火烧尽后会成灰；成灰后会让大风吹走，或让湍急的河流冲走，比丘们！这样，那些种子根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，同样的，比丘们！凡被无贪欲造作、被无贪欲所生、无贪欲为因缘、无贪欲为集的业，当贪欲已离，这样，那个业被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。凡被无贪造作……（中略）凡被无痴造作、被无痴所生、无痴为因缘、无痴为集的业，当痴已离，这样，那个业被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

比丘们！这些是三个业集的因缘。”

“被贪欲所生的、被瞋所生的、被痴所生的，
凡被无智者造作的业，不论少或多，
就在这里能被感受，其他地方不被发现。
因此智者不(做)被贪欲、瞋、痴所生的，
生起明的比丘，会舍断一切恶趣。”

有一次，世尊住在阿罗毗的申恕林牛道中树叶铺垫上。

当阿罗毗人如手徒步散步、徘徊时，看见坐在申恕林牛道中树叶铺垫上的世尊。看见后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，阿罗毗人如手对世尊这么说：

“大德！世尊你是否睡得安乐？”

“是的，少年！我睡得安乐，凡世间中睡得安乐者，我是其中之一。”

“大德！寒冷的冬夜，这是(本月的)第八天前后下雪期，粗糙的牛蹄地，稀薄的树叶铺垫，稀疏的树上叶子，寒冷的袈裟衣，又(有)迅猛风寒冷地吹，然而，世尊(却)这么说：‘是的，少年！我睡得安乐，凡世间中睡得安乐者，我是其中之一。’”

“少年！那么，就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。少年！你怎么想：这里，如果屋主或屋主之子有涂以灰泥、安全的、已关闭门闩、已关闭窗户之重阁，在那里，有长羊毛覆盖的、白羊毛布覆盖的、绣花毛织布覆盖的、顶级羚鹿皮覆盖的，有顶篷，两端有红色枕垫的床座，而且，在那里，油灯燃烧，四位夫人极合意地侍奉，少年！你怎么想：他会睡得安乐或不呢？或者，这里，以你来说，如何？”

“大德！他会睡得安乐，凡世间中睡得安乐者，他是其中之一。”

“少年！你怎么想：是否那位屋主或屋主之子会生起从贪生出身体的或心理的热恼，当被那些从贪生出的热恼被遍烧时，他会睡不好呢？”

“是的，大德！”

“少年！当那位屋主或屋主之子被那些从贪生出的热恼被遍烧时，他会睡不好，（但，）对如来来说，那贪被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，我睡得安乐。

少年！你怎么想：是否那位屋主或屋主之子会生起从瞋……（中略）从痴生出身体的或心理的热恼，当被那些从痴生出的热恼被遍烧时，他会睡不好呢？”

“是的，大德！”

“少年！当那位屋主或屋主之子被那些从痴生出的热恼被遍烧时，他会睡不好，（但，）对如来来说，那痴被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，我睡得安乐。”

“已般涅盘的婆罗门，确实总是睡得安乐，

清凉的、无依着的，他在欲上不沾染。

切断了一切执着，调伏了心中的恐惧，

获得心的寂静后，寂静者睡得安乐。”

36 经/天使经

“比丘们！有这三位天使，哪三位呢？比丘们！这里，某类人以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！狱卒们各捉住他一边手臂后，给阎摩王看(而说)：‘大王！这位男子不孝顺母亲、不孝顺父亲、不尊敬沙门、不尊敬婆罗门，不尊

敬家族中长辈，请大王对这位判决处罚！’

比丘们！阎摩王审问、质问、追究他关于第一位天使：‘喂！男子！你没见过第一位天使出现在人间吗？’他这么说：‘大德！没见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你在人间没见过从出生已八十岁或九十岁或一百岁、年老的、像椽木那样弯曲的、弯曲的、依靠拐杖、颤抖着而行、病苦、青春已逝、齿断、发白而稀或秃头、皮皱、肢体斑浊的女子或男子吗？’他这么说：‘大德！见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！有识、有念、老练的你不这么想：“我也有老法，未跨越老，来吧！我要以身、语、意为善。”吗？’他这么说：‘大德！我未能够，大德！我放逸了。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你以放逸而不以身、语、意为善，喂！男子！他们确实将依(你)那放逸处置你。而你的那恶业既不是母亲所作，也不是父亲所作，也不是兄弟所作，也不是姊妹所作，也不是朋友同僚所作，也不是亲族亲属所作，也不是诸天所作，也不是沙门婆罗门所作，而那恶业就是你所作，你将感受那果报。’

比丘们！阎摩王审问、质问、追究他关于第一位天使后，审问、质问、追究他关于第二位天使：‘喂！男子！你没见过第二位天使出现在人间吗？’他这么说：‘大德！没见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你在人间没见过生病、痛苦、重病、跌卧在自己的粪尿中、被他人扶着起来、被他人扶着躺下的女子或男子吗？’他这么说：‘大德！见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！有识、有念、老练的你

不这么想：“我也有生病法，未跨越生病，来吧！我要以身、语、意为善。”吗？’他这么说：‘大德！我未能够，大德！我放逸了。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你以放逸而不以身、语、意为善，喂！男子！他们确实将依(你)那放逸处置你。而你的那恶业既不是母亲所作，也不是父亲所作，也不是兄弟所作，也不是姊妹所作，也不是朋友同僚所作，也不是亲族亲属所作，也不是诸天所作，也不是沙门婆罗门所作，而那恶业就是你所作，你将感受那果报。’

比丘们！阎摩王审问、质问、追究他关于第二位天使后，审问、质问、追究他关于第三位天使：‘喂！男子！你没见过第三位天使出现在人间吗？’他这么说：‘大德！没见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你在人间没见过死了一天，死了两天，死了三天，肿胀的、青瘀的、生烂脓的女子或男子吗？’他这么说：‘大德！见过。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！有识、有念、老练的你不这么想：“我也有死法，未跨越死，来吧！我要以身、语、意为善。”吗？’他这么说：‘大德！我未能够，大德！我放逸了。’

比丘们！阎摩王对他这么说：‘喂！男子！你以放逸而不以身、语、意为善，喂！男子！他们确实将依(你)那放逸处置你。而你的那恶业既不是母亲所作，也不是父亲所作，也不是兄弟所作，也不是姊妹所作，也不是朋友同僚所作，也不是亲族亲属所作，也不是诸天所作，也不是沙门婆罗门所作，而那恶业就是你所作，你将感受那果报。’

比丘们！阎摩王审问、质问、追究他关于第三位天使后，他变得

沉默了。比丘们！狱卒们对他作五种系缚刑罚：他们使赤热铁棒穿过手掌，他们使赤热铁棒穿过第二只手掌，他们使赤热铁棒穿过脚掌，他们使赤热铁棒穿过第二只脚掌，他们使赤热铁棒在中间穿过胸部。他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的感受，直到那恶业灭前，他都不死。

比丘们！狱卒们使他横卧后，以斧头削他，他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的感受，直到那恶业灭前，他都不死。比丘们！狱卒们脚上头下抓住他后，以小斧削他，……（中略）。比丘们！狱卒们将他套上轭于车上后，使他在点燃火，已燃烧的、辉耀的地上来回，……（中略）。比丘们！狱卒们使他在已燃烧的、辉耀的大炭火山爬上爬下，……（中略）。比丘们！狱卒们脚上头下抓住他后，丢入已燃烧的、辉耀的赤热铜釜中，（他在那里被起泡沫地煮着，）他在那里起泡沫地载沈载浮或走横。他在那里感受苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的感受，直到那恶业灭前，他都不死。

比丘们！狱卒们丢他入大地狱，而，比丘们！那大地狱：

四个角落有四个门，被区分成等量部分，

周边为铁壁，顶部被铁覆蔽。

其地是铁制的，被火燃烧到发光，

全部一百由旬，遍布后一切时存续。

比丘们！从前，阎摩王这么想：‘先生！凡世间作恶业者，他们被作像这样的种种刑罚，愿我得为人间众生！且，愿如来、阿罗汉、遍正觉者出现于世间！愿我侍奉世尊！愿那世尊教导我法！愿我了知那

世尊的法!’

又，比丘们！我非听闻其他沙门、婆罗门而这么说，比丘们！而只是以我自己所理解、以我自己所见、以我自己所知而说。”

“(虽)被天使们督促，那些人放逸，

当人们转生到下劣界时，他们长时间忧愁。

当这里的善人被天使督促时，

他们在善法上随时不放逸。

在生与死的生起中，在取着上看见恐怖后，

他们在生与死的消灭上，以不执取而解脱。

那些不放逸者是有乐的，在当生中成为寂灭者，

一切怨恨、恐惧已过去，超越了一切苦。”

37 经/四大王经

“比丘们!在半月的第八日，四大王的大臣与侍臣徘徊这个世间(而心想)：‘但愿有众多人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福。’

比丘们！在十四日，四大王的儿子徘徊这个世间(而心想)：‘但愿有众多人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福。’

比丘们！在十五布萨日当天，四大王亲自徘徊这个世间(而心想)：‘但愿有众多人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福。’

比丘们！如果少数人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福，比丘们！在善法堂集会共坐时，四大王告知三十三天这件事：‘亲爱的先生！少数人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福。’比丘们！因为那样，三十三天变得不悦：‘唉！先生！天众将损减，阿修罗众将充满。’

但，比丘们！如果众多人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福，比丘们！在善法堂集会共坐时，四大王告知三十三天这件事：‘亲爱的先生！众多人在人间尊敬母亲、尊敬父亲、尊敬沙门、尊敬婆罗门、尊敬家族中长辈，作布萨、警护、作福。’比丘们！因为那样，三十三天变得悦意：‘唉！先生！天众将充满，阿修罗众将损减。’

比丘们！从前，天帝释安抚着三十三天的诸天，那时，他说这偈颂：

‘十四、十五日，与那半月的第八日，
以及神变月，善具备八支者，
布萨日能来布萨，那人也会像我一样。’

然而，比丘们！这偈颂被天帝释恶吟诵，非善吟诵；恶说，非善说，那是什么原因呢？比丘们！因为天帝释未离贪、未离瞋、未离痴。

但，比丘们！凡那烦恼已尽、梵行的修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，对那位比丘来说，这是适当的言说：

‘十四、十五日，与那半月的第八日，

以及神变月，善具备八支者，

布萨日能来布萨，那人也会像我一样。’

那是什么原因呢？比丘们！因为那位比丘已离贪、已离瞋、已离痴。”

38 经/四大王经第二

“比丘们！从前，天帝释安抚着三十三天的诸天，那时，他说这偈颂：

‘十四、十五日，与那半月的第八日，

以及神变月，善具备八支者，

布萨日能来布萨，那人也会像我一样。’

然而，比丘们！这偈颂被被天帝释恶吟诵，非善吟诵；恶说，非善说，那是什么原因呢？比丘们！因为天帝释未从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他未从苦被释放。’

但，比丘们！凡那烦恼已尽、梵行的修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，对那位比丘来说，这是适当的言说：

‘十四、十五日，与那半月的第八日，

以及神变月，善具备八支者，

布萨日能来布萨，那人也会像我一样。’

那是什么原因呢？比丘们！因为那位比丘从生、老、死、愁、悲、

苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

39 经/奢华经

“比丘们！我(曾)是奢华的、最上奢华的、极奢华的。比丘们！在我父亲的住处建有莲花池。比丘们！其中一处种了青莲，一处红莲，一处白莲，只为了我。而，比丘们！我非迦尸檀香不用，比丘们！我的头巾、夹克、内衣、上衣是迦尸生产的。比丘们！日夜有白伞为我撑着：‘不要让寒、暑、草、尘、露接触到我。’

比丘们！我有三栋高楼：一栋是冬天的，一栋是夏天的、一栋是雨季的，比丘们！在雨季四个月中，我住在雨季的高楼中，被只有女性的乐团服侍着，不下到高楼下方。比丘们！当其他人住处的奴仆、工人、佣人被给予碎米饭拌酸粥的食物的同时，比丘们！在我父亲住处的奴仆、工人、佣人被给予米、肉食物。

比丘们！在具备这样富有、这样奢华中，我心想：‘未受教导的一般人当自己有老法、未超越老，越过自己的情况后，看到其他已老衰的人而羞愧、惭愧、厌恶。我也有老法、未超越老，而当我有老法、未超越老时，如果我看到其他已老衰的人而羞愧、惭愧、厌恶，那对我是不适当的。’比丘们！当我像这样深虑时，凡在年轻时之年轻的傲慢全被舍断。

‘未受教导的一般人当自己有病法、未超越病，越过自己的情况后，看到其他病人而羞愧、惭愧、厌恶。我也有病法、未超越病，而当我有病法、未超越病时，如果我看到其他病人而羞愧、惭愧、厌恶，

那对我是不适当的。’比丘们！当我像这样深虑时，凡在无病时之无病的傲慢全被舍断。

‘未受教导的一般人当自己有死法、未超越死，越过自己的情况后，看到其他死人而羞愧、惭愧、厌恶。我也有死法、未超越死，而当我有死法、未超越死时，如果我看到其他死人而羞愧、惭愧、厌恶，那对我是不适当的。’比丘们！当我像这样深虑时，凡在活着时之活着的傲慢全被舍断。

比丘们！有这三种傲慢，哪三种呢？年轻的傲慢、无病的傲慢、活着的傲慢。比丘们！有年轻的傲慢，未受教导的一般人以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。比丘们！有无病的傲慢，未受教导的一般人……（中略）。比丘们！有活着的傲慢，未受教导的一般人以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！有年轻的傲慢，比丘放弃学而后还俗。比丘们！有无病的傲慢，比丘……（中略）。比丘们！有活着的傲慢，比丘放弃学而后还俗。”

“一般人有病法、老法，还(有)死法，

他却厌恶，有着同样法者。

如果我厌恶，有这样法的生命，

那对我是不适当的，因为我也是这么住者。

当我这么住时，知道无依着的法后，

在无病与年轻，活命傲慢中(克服)。

看到那安稳的出离后，我征服一切傲慢，

当我有勇猛时，向着涅盘看。

现在我不可能，受用诸欲，

梵行所趣处，我将成为不退转。”

40 经/增上经

“比丘们！有这三种增上，哪三个呢？自增上、世间增上、法增上。

比丘们！什么是自增上呢？比丘们！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘我非为了衣服而从在家出家，成为非家生活；非为了施食、非为如是有无而从在家出家，成为非家生活，而是：“我已陷入生、老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。”然而，我舍去欲后，从在家出家，成为非家生活，如果遍求像这样的欲或比它更恶的，这对我是不适当的。’他像这样深虑：‘我的活力将被发动而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境。’作出自增上后，他舍断不善的，修习善的；舍断有罪过的，修习无罪过的，他护持自己的清净，比丘们！这被称为自增上。

比丘们！什么是世间增上呢？比丘们！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘我非为了衣服而从在家出家，成为非家生

活；非为了施食、非为如是有无而从在家出家，成为非家生活，而是：“我已陷入生、老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。”当我这么出家时，如果我寻思欲寻、恶意寻、加害寻，而这共住的世间是大的，在广大的世间中存在有神通、天眼、知他心的沙门、婆罗门，他们看见远处，但看不见近的(自己)，他们以心了知(他人的)心，他们会这么知道我：“先生！请你们看：这位由于信，从在家出家，成为非家生活的善男子正住于被恶不善法覆盖。”也存在有自身神通、天眼、自身知他心的天神，他们看见远处，但看不见近的(自己)，他们以心了知(他人的)心，他们会这么知道我：“先生！请你们看：这位由于信，从在家出家，成为非家生活的善男子正住于被恶不善法覆盖。”’他像这样深虑：‘我的活力将被发动而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境。’作出世间增上后，他舍断不善的，修习善的；舍断有罪过的，修习无罪过的，他护持自己的清净，比丘们！这被称为世间增上。

比丘们！什么是法增上呢？比丘们！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘我非为了衣服而从在家出家，成为非家生活；非为了施食、非为如是有无而从在家出家，成为非家生活，而是：“我已陷入生、老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。”法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的，又，有我的同梵行者们住于成为知者、见者，而当我在这么善说的法律中出家时，如果住于懈怠、放逸，这对我是不适当的。’他像这样深虑：‘我的活

力将被发动而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境。’作出法增上后，他舍断不善的，修习善的；舍断有罪过的，修习无罪过的，他护持自己的清净，比丘们！这被称为法增上。

比丘们！有这三种增上。”

“对作恶行为者来说，世间没有名为秘密之处，

男子！你自己知道：真实或虚妄。

确实，先生！当成为善的之见证者时，你轻蔑自己，

当自己存在恶的时，你隐瞒自己。

天神们与如来看见，世间中的愚者行不正的，

因此自增上者，以及世间增上者是明智者与禅修者，

法增上的牟尼是随法行者，真理的努力者不被减损。

征服魔、打胜死神后，勤奋者触达生的灭尽，

像这样的善聪明者、世间知者，牟尼对于一切法是不参与的。”

天使品第四，其摄颂：

“梵天、阿难、舍利弗，因缘、如手，

(天)使、二则王，奢华、增上。”

5.小品

41 经/现前经

“比丘们！以三种现前，有信的善男子产生许多福德，哪三种呢？比丘们！以信的现前，有信的善男子产生许多福德；比丘们！以施物的现前，有信的善男子产生许多福德；比丘们！以应该被供养者的现

前，有信的善男子产生许多福德，比丘们！以这三种现前，有信的善男子产生许多福德。”

42 经/三种情况经

“比丘们！以三种情况能知道有信的净信者，以哪三种呢？他是想要看见持戒者者、他是想要听闻善法者、他是要以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者，比丘们！以三这处能知道有信的净信者。

想要看见持戒者，欲求听闻善法者，

能调伏悭垢者，他确实被称为‘有信者’。”

43 经/利益经

“比丘们！以看见三种利益而足以要教导他人法，哪三种呢？凡教导法者，他是义理与法的经验者；凡听闻法者，他是义理与法的经验者；凡既教导法也听闻法者，他是义理与法的经验者。比丘们！以看见这三种利益而足以要教导他人法。”

44 经/谈论转起经

“比丘们！有三种情况谈论转起，哪三种呢？凡教导法而是义理与法的经验者；凡听闻法而是义理与法的经验者；凡既教导法也听闻法而是义理与法的经验者。比丘们！这三种情况有谈论转起。”

45 经/贤智者经

“比丘们！有这三件被贤智者告知、被善人告知的事，哪三件呢？

比丘们！布施被贤智者告知、被善人告知，比丘们！出家被贤智者告知、被善人告知，比丘们！伺候父母被贤智者告知、被善人告知。比丘们！这三件事被贤智者告知、被善人告知。”

“(这些)被善人们告知：布施、不害、自制、调御；

伺候父母，(以及)对梵行的善人们。

这些是，贤智者实行的善处，

见具足的圣者，亲近那吉祥的世界。”

46 经/持戒者经

“比丘们！凡持戒的出家者依止村落或城镇而住者，在那里，人们以三处产出许多福德，以哪三个呢？以身、语、意。比丘们！凡持戒的出家者依止村落或城镇而住者，在那里，人们以这三处产出许多福德。”

47 经/有为相经

“比丘们！有这三种有为的有为相，哪三种呢？生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知，比丘们！这是三种有为的有为相。”

48 经/无为相经

“比丘们！有这三种无为的无为相，哪三种呢？无生起被了知，无消散被了知，无已住立的变异被了知，比丘们！这是三种无为的无为相。”

49 经/山王经

“比丘们！依止雪山山王的大沙罗树增长三种增长，哪三种呢？枝与叶增长、皮与屑增长、肤材与心材增长，比丘们！依止雪山山王的大沙罗树增长这三种增长。

同样的，比丘们！依止有信家主周边的人增长三种增长，哪三种呢？信增长、戒增长、慧增长，比丘们！依止有信家主周边的人增长这三种增长。”

“如岩山，在林野中广大土地处，
诸树木依止它，当生长时它们成为林王。
就像这样，这戒具足，有信的家主，
他们依止(他)生长：妻儿与亲族，
同僚与亲族众，以及那些依他生活的。
持戒者的戒行，施舍与善行，
凡为了自己利益的明察者，当看见时他们模仿。
在这里行(正)法后，导向善趣之道，
欲的欲求者他们喜悦，在天界中欢喜。”

50 经/应该起热心经

“比丘们！以三处应该起热心，以哪三个呢？为了未生起恶不善法的不生起应该起热心，为了未生起善善法的生起应该起热心，为了已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受之忍住应该起热心，比丘们！以这三处应该起热心。

比丘们！当比丘为了未生起恶不善法的不生起起热心，为了未生

起善善法的生起起热心，为了已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受之忍住起热心时，比丘们！这被称为热心、明智、正念，为了苦的完全灭尽之比丘。”

51 经/大贼经

“比丘们！具备三支的大贼入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，哪三个呢？比丘们！这里，大贼是依靠不正者、是依靠密丛者、是依靠力量者。

比丘们！大贼如何是依靠不正者呢？比丘们！这里，大贼是依靠难渡河流或山崖者，比丘们！这样，大贼是依靠不正者。

比丘们！大贼如何是依靠密丛者呢？比丘们！这里，大贼是依靠草丛或树丛或大密林者，比丘们！这样，大贼是依靠密丛者。

比丘们！大贼如何是依靠力量者呢？比丘们！这里，大贼是依靠国王或国王的大臣者，他这么想：‘如果任何人说我任何事，这些国王或国王的大臣将会为我的利益防卫说话。’如果任何人说他任何事，国王或国王的大臣为他的利益防卫说话，比丘们！这样，大贼是依靠力量者。

比丘们！具备这三支的大贼入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫。

同样的，比丘们！具备三支的恶比丘维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪三个呢？比丘们！这里，恶比丘是依靠不正者、是依靠密丛者、是依靠力量者。

比丘们！恶比丘如何是依靠不正者呢？比丘们！这里，恶比丘具

备不正的身业、具备不正的语业、具备不正的意业，比丘们！这样，恶比丘是依靠不正者。

比丘们！恶比丘如何是依靠密丛者呢？比丘们！这里，恶比丘是邪见者、具备边见者，比丘们！这样，恶比丘是依靠密丛者。

比丘们！恶比丘如何是依靠力量者呢？比丘们！这里，恶比丘是依靠国王或国王的大臣者，他这么想：‘如果任何人说我任何事，这些国王或国王的大臣将会为我的利益防卫说话。’如果任何人说他任何事，国王或国王的大臣为他的利益防卫说话，比丘们！这样，恶比丘是依靠力量者。

比丘们！具备这三支的恶比丘维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。”

小品第五，其摄颂：

“现前、三种情况、利益，转起、贤智者、持戒者，

有为、山、热心，大贼第十一。”

第一个五十则完成。

2.第二个五十则

(6)1.婆罗门品

52 经/二位婆罗门经第一

那时，二位婆罗门已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢

迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那两位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们是婆罗门，已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，没作好事，没作善事，没为恐怖的到来作救护所，对我们有长久的利益与安乐，乔达摩尊师！请教诫我们，乔达摩尊师！请训诫我们。”

“婆罗门们！确实，你们已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，没作好事，没作善事，没为恐怖的到来作救护所，婆罗门们！这世间被老、病、死带走，婆罗门们！这样，当世间被老、病、死带走时，这里，凡经由身的抑制、经由语的抑制、经由意的抑制者，则是他死的救护所、庇护所、洲渚、归依与支撑。”

“生命被带走，寿命是短的，对衰老的来到，没有救护所，
观待着那死亡中的恐怖，能作带来快乐的诸福德。
这里，凡经由身的抑制、经由语或经由心者，
当活着时，凡作福德者，则是为了他死后的快乐。”

53 经/二位婆罗门经第二

那时，二位婆罗门，已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那两位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们是婆罗门，已衰老、已年老，高龄而年迈，

已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，没作好事，没作善事，没为恐怖的到来作救护所，对我们有长久的利益与安乐，乔达摩尊师！请教诫我们，乔达摩尊师！请训诫我们。”

“婆罗门们！确实，你们已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，从出生以来已一百二十岁，没作好事，没作善事，没为恐怖的到来作救护所，婆罗门们！这世间被老、病、死燃烧，婆罗门们！这样，当世间被老、病、死燃烧时，这里，凡经由身的抑制、经由语的抑制、经由意的抑制者，则是他死的救护所、庇护所、洲渚、归依与支撑。”

“当家被燃烧时，抢救家具，

那是为了你的利益，不(留)在那里被燃烧。

这样，当世间被老死燃烧时，

你们就要以布施抢救，所布施的是善被抢救的。

这里，凡经由身的抑制、经由语或经由心者，

当活着时，凡作福德者，则是为了他死后的快乐。”

54 经/某位婆罗门经

那时，某位婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。……（中略）在一旁坐好后，那位婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！被称为‘直接可见的法、直接可见的法’，乔达摩先生！什么情形法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的？”

“婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当贪被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。(婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。当贪被舍断时，既不以身行恶行，也不以语行恶行，也不以意行恶行。婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，不如实了知自己的利益，也不如实了知他人的利益，也不如实了知两者的利益。当贪被舍断时，如实了知自己的利益，也如实了知他人的利益，也如实了知两者的利益。)婆罗门！这样，法是直接可见的、……（中略）。

婆罗门！瞋怒者被瞋征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当瞋被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。婆罗门！这样，法是直接可见的、……（中略）。

婆罗门！愚痴者被愚痴征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当愚痴被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。

婆罗门！这样，法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验。”

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！乔达摩先生！

犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被乔达摩尊师以种种法门说明，我归依乔达摩尊师、法、比丘僧团，请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

55 经/游行者经

那时，某位婆罗门游行者去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。……（中略）在一旁坐好后，那位婆罗门游行者对世尊这么说：

“乔达摩先生！被称为‘直接可见的法、直接可见的法’，乔达摩先生！什么情形法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的？”

“婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当贪被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。

婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。当贪被舍断时，既不以身行恶行，也不以语行恶行，也不以意行恶行。

婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，不如实了知自己的利益，也不如实了知他人的利益，也不如实了知两者的利益。当贪被舍断时，如实了知自己的利益，也如实了知他人的利益，也如实了知两者的利益。婆罗门！这样，法是直接可见的、……（中略）。

婆罗门！瞋怒者被瞋征服，……（中略）愚痴者被愚痴征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当愚痴被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。

婆罗门！愚痴者被愚痴征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。当愚痴被舍断时，既不以身行恶行，也不以语行恶行，也不以意行恶行。

婆罗门！愚痴者被愚痴征服，心被占据，不如实了知自己的利益，也不如实了知他人的利益，也不如实了知两者的利益。当愚痴被舍断时，如实了知自己的利益，也如实了知他人的利益，也如实了知两者的利益。

婆罗门！这样，法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验。”

“太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

56 经/达涅盘经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！被称为‘直接可见的涅盘、直接可见的涅盘’，乔达摩先生！什么情形涅盘是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的？”

“婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当贪被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。婆罗门！这样，涅盘是直接可见的。

婆罗门！瞋怒者……（中略）愚痴者被愚痴征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当愚痴被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。婆罗门！这样，涅盘是直接可见的。

婆罗门！当经验贪的无残余灭尽、瞋的无残余灭尽、痴的无残余灭尽时，婆罗门！这样，涅盘是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验。”

“太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

57 经/坏灭经

那时，某位大财富的婆罗门去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位大财富的婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！这被我从婆罗门的年老者、大老、老师与老师的老师的讲述中听闻：‘听说这个世间以前被遍满，我想人与人是无间隔的，村落、城镇、王都(间)鸡可飞抵。’乔达摩先生！什么因、什么缘，

依此而现在对人们来说是衰退的，稀少的状态被了知，村成为非村；城镇成为非城镇；城市成为非城市；地方成为非地方呢？”

“婆罗门！现在人们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败，他们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败，拿起锐利的刀后互相夺取生命，因此许多人死了，婆罗门！这是因，这是缘，依此而现在对人们来说是衰退的，稀少的状态被了知，村成为非村；城镇成为非城镇；城市成为非城市；地方成为非地方。

再者，婆罗门！现在人们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败，当他们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败时，天不给予正确的水流，因此成为饥馑、谷物困难、稻子得白病、倒秆，因此许多人死了，婆罗门！这也是因，这也是缘，依此而现在对人们来说是衰退的，稀少的状态被了知，村成为非村；城镇成为非城镇；城市成为非城市；地方成为非地方。

再者，婆罗门！现在人们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败，当他们被非法贪所染、被不正贪欲征服、被邪法打败时，夜叉释放凶猛的非人，因此许多人死了，婆罗门！这也是因，这也是缘，依此而现在对人们来说是衰退的，稀少的状态被了知，村成为非村；城镇成为非城镇；城市成为非城市；地方成为非地方。”

“太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

58 经/婆蹉氏经

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！这被我听闻：‘沙门乔达摩这么说：“布施只应该施与我，布施不应该施与其他人；布施只应该施与我的弟子，布施不应该施与其他人的弟子；只施与我有大果，非施与其他人有大果；只施与我的弟子有大果，非施与其他人的弟子有大果。”’乔达摩先生！当他们这么说：‘沙门乔达摩这么说：“布施只应该施与我，布施不应该施与其他人；布施只应该施与我的弟子，布施不应该施与其他人的弟子；只施与我有大果，非施与其他人有大果；只施与我的弟子有大果，非施与其他人的弟子有大果。”’时，是否为乔达摩先生的所说之说？而且不以不实而毁谤乔达摩尊师，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？因为我们不想诽谤乔达摩尊师。”

“婆蹉！当他们这么说：‘沙门乔达摩这么说：“布施只应该施与我，……（中略）非施与其他人的弟子有大果。”’时，那些不是我的所说之说，他们以不存在的、不实诽谤我。

婆蹉！凡阻止施与他人布施者，则对三者作障碍、阻挡，哪三者呢？对施与者的福德作障碍、对领受者的获得作障碍、并先损害与伤害自己。婆蹉！凡阻止施与他人布施者，则对这三者作障碍、阻挡。

但，婆蹉！我这么说：‘凡舍弃洗锅子或洗杯子(水)到那些有生物类污水坑或浅水坑者，(心想：)“愿以此滋养那些在那里的生物类！”婆蹉！我说因这因由而有福德的到来，何况说是人！’

然而，婆蹉！我说施与有戒者有大果，(施与)破戒者则不像这样，而(领受者)他是已舍断五支者，已具备五支者。

已舍断哪五支呢？已舍断欲的意欲、已舍断恶意、已舍断昏沉睡眠、已舍断掉举后悔、已舍断疑惑，已舍断这五支。

已具备哪五支呢？已具备无学戒蕴、已具备无学定蕴、已具备无学慧蕴、已具备无学解脱蕴、已具备无学解脱智见蕴，已具备这五支。

像这样，施于已舍断五支、已具备五支者有大果。”

“像这样，在牛中，不论黑的、白的，红的或黄的，

杂色的、纯色的，鸽色的。

在这些当中，已被调御的公牛被生，

具足强力、善巧、速度、精勤，能驮轭的牛，

他们就给牠重担，不会观察颜色。

同样的，在人之中，任何出生，

不论刹帝利、婆罗门、毗舍，首陀罗，旃陀罗、清垃圾者。

在这些当中，已被调御的善行者被生，

法住的、戒具足的，实语者、有惭的。

已舍断生死，完全梵行者，

重担已落下、已分离，应该作的都已作、无烦恼。

已到达一切法的彼岸，经由不执取而已达涅盘，

在那离尘之田上，是广大的供养。

愚痴无明端者，愚蠢的无闻者，

在外部施与布施，因为他们不侍奉善人。

但凡侍奉善人，有慧者、被认为慧者，

那些对善逝有信者，是已生根者、已定立者。

他们去天的世界，被出生在这里的良家中，

贤智者们次第地，到达涅盘。”

59 经/低葛那经

那时，低葛那婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相……（中略）在一旁坐好后，低葛那婆罗门在世尊面前称赞三明婆罗门：

“这样是三明婆罗门，像这样也是三明婆罗门。”

“婆罗门！婆罗门们怎样安立三明婆罗门呢？”

“乔达摩先生！这里，婆罗门从母亲与父亲两方都是好的出身，直到祖父七代血统清净，血统论是没混乱的、无可责难的；是读诵者、持咒者、通晓三吠陀的语汇仪轨、语源论、古传说为第五者；是圣句的通晓者、懂文法者、在世间论与大人相上的无欠缺者，乔达摩先生！婆罗门们这样安立三明者。”

“婆罗门！婆罗门们安立的三明婆罗门是一种，但圣者之律中的三明者是另一种。”

“但，乔达摩先生！圣者之律中的三明者是像怎样的呢？请世尊教导我圣者之律中三明者这样的法，那就好了！”

“那样的话，婆罗门！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，先生！”低葛那婆罗门回答世尊。

世尊这么说：

“婆罗门！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向许多前世住处之回忆。他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，这是被证得的第一明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向众生死亡与往生之智，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他

们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这样，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，这是被证得的第二明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向烦恼之灭尽智。他如实了知：‘这是苦。’如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’如实了知：‘这些是烦恼。’如实了知：‘这是烦恼集。’如实了知：‘这是烦恼灭。’如实了知：‘这是导向烦恼灭之道。’当他这么知、这么见时，心从欲的烦恼解脱，心从有的烦恼解脱，心从无明的烦恼解脱。当解脱时，有‘(这是)解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’这是被证得的第三明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。”

“其戒无波动者，明智、有禅定的，

心已成为主人的，一境、善入定。

那驱散黑暗的贤者，死亡已舍者，

他们说是一切之舍断者，天人的有益者。

具足三明者，是住于无痴者，

正觉者持最后身，他们礼敬他：乔达摩。

凡知道前世住处；看见天界与苦界；

且已达生之灭尽者，牟尼已完成证智。

以这三种明，是三明婆罗门，

我说他是三明者，非其他浮言的讲述者。”

“婆罗门！这样是圣者之律中的三明者。”

“乔达摩先生！婆罗门们的三明者是一种，但，圣者之律中的三明者是另一种。婆罗门的三明者不值圣者之律中的三明者之十六分之一。

太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。

60 经/若奴索尼经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相……（中略）在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！凡若有牲祭、亡者供养会、一锅熟食、施物，应该施与三明婆罗门布施。”

“但，婆罗门！婆罗门们怎样安立三明婆罗门呢？”

“乔达摩先生！这里，婆罗门从母亲与父亲两方都是好的出身，直到祖父七代血统清净，血统论是没混乱的、无可责难的；是读诵者、持咒者、通晓三吠陀的语汇仪轨、语源论、古传说为第五者；是圣句的通晓者、懂文法者、在世间论与大人相上的无欠缺者，乔达摩先生！

婆罗门们这样安立三明者。”

“婆罗门！婆罗门们安立的三明婆罗门是一种，但圣者之律中的三明者是另一种。”

“但，乔达摩先生！圣者之律中的三明者是像怎样的呢？请世尊教导我圣者之律中三明者这样的法，那就好了！”

“那样的话，婆罗门！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，先生！”若奴索尼婆罗门回答世尊。

世尊这么说：

“婆罗门！这里，比丘从离欲、离不善法后，……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向许多前世住处之回忆。他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，这是被证得的第一明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向众生死亡与往生之智，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，……（中略）了知众生依业流转，这是被证得的第二明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的时，他使心转向烦恼之灭尽智。他如实了知：‘这是苦。’……（中略）‘这是导向苦灭道迹。’如实了知：‘这些是烦恼。’……（中略）如实了知：‘这是导向烦恼灭之道。’当他这么知、这么见时，心从欲的烦恼解脱，心从有的烦恼解脱，心从无明的烦恼解脱。当解脱时，有‘(这是)解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’这是被证得的第三明，当他住于不放逸、热心、自我努力时，无明已被破坏，明已生起；黑暗已被破坏，光明已生起。”

“凡具足戒与禁制，自我努力、得定者，

心已成为主人的，一境、善入定。

凡知道前世住处；看见天界与苦界；

且已达生之灭尽者，牟尼已完成证智。

以这三种明，是三明婆罗门，

我说他是三明者，非其他浮言的讲述者。”

“婆罗门！这样是圣者之律中的三明者。”

“乔达摩先生！婆罗门们的三明者是一种，但，圣者之律中的三明者是另一种。婆罗门的三明者不值圣者之律中的三明者之十六分之一。

太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

61 经/伤歌逻经

那时，伤歌逻婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，伤歌逻婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们婆罗门祭祀牲祭，也令人祭祀(牲祭)，乔达摩先生！在那里，凡祭祀与令人祭祀者，那许多身体他们一切都是福德道迹之行道者，即：因为牲祭之故。乔达摩先生！但，凡从在家出家成为非家生活者，他令自己一个人调御，令自己一个人平息，令自己一个人般涅盘，这样，这一个身体他是福德道迹之行道者，即：因为出家之故。”

“那样的话，婆罗门！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。婆罗门！你怎么想：这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，他这么说：‘来！这是道，这是道迹，依之而行，我以证智自作证无上梵行的立足处后而宣说：来！你们也像那样实行，依之而行，你们也以证智自作证无上梵行的立足处后，将进入后而住。’像这样，老师教导这个法，而其他人如实地实行，他们有好几百、好几千、好几十万。婆罗门！你怎么想：就像这样，当这个(情形)这样存在时，那是一个身体或许多身体的福德道迹呢？即：因为出家之故。”

“乔达摩先生！就像这样，当这个(情形)这样存在时，那是许多身体的福德道迹，即：因为出家之故。”

当这么说时，尊者阿难对伤歌逻婆罗门这么说：

“婆罗门！对你来说，这二种道迹哪一种道迹较容易、较少杀害，以及较大果、较大效益呢？”

当这么说时，伤歌逻婆罗门对尊者阿难这么说：

“阿难尊师如乔达摩尊师那样，这些应该被我尊敬，这些应该被我赞赏。”

第二次，尊者阿难对伤歌逻婆罗门这么说：

“婆罗门！我不这么问你：‘谁应该被你尊敬？谁应该被你赞赏？’婆罗门！我这么问你：‘对你来说，这二种道迹哪一种道迹较容易、较少杀害，以及较大果、较大效益呢？

第二次，伤歌逻婆罗门对尊者阿难这么说：

“阿难尊师如乔达摩尊师那样，这些应该被我尊敬，这些应该被我赞赏。”

第三次，尊者阿难对伤歌逻婆罗门这么说：

“婆罗门！我不这么问你：‘谁应该被你尊敬？谁应该被你赞赏？’婆罗门！我这么问你：‘对你来说，这二种道迹哪一种道迹较容易、较少杀害，以及较大果、较大效益呢？

第三次，伤歌逻婆罗门对尊者阿难这么说：

“阿难尊师如乔达摩尊师那样，这些应该被我尊敬，这些应该被我赞赏。”

那时，世尊这么想：

“即使到第三次，伤歌逻婆罗门被阿难如法地问问题，都令他消沈不回复，让我令他开解。”

那时，世尊对伤歌逻婆罗门这么说：

“婆罗门！今天，在国王的内宫中，当属于国王的人共坐集会时，

谈论中出现了什么(话题)呢？”

“乔达摩先生！今天，在国王的内宫中，当属于国王的人共坐集会时，谈论中出现了这个(话题)：‘以前比丘比较少，但比较多比丘显示过人法的神通神变，但，现在比丘比较多，却比较少比丘显示过人法的神通神变。’乔达摩先生！今天，在国王的内宫中，当属于国王的人共坐集会时，谈论中出现了这个(话题)。”

“婆罗门！有这三种神变，哪三种呢？神通神变、记心神变、教诫神变。

婆罗门！什么是神通神变呢？婆罗门！这里，某人经验各种神通：有了一个后变成多个，有了多个后变成一个；现身、隐身；无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；在地中作潜入、潜出犹如在水中；在水上行走不沉没犹如在地上；以盘腿而坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；以手碰触、抚摸日月这样大神力、大威力；以身体自在行进直到梵天世界，婆罗门！这被称为神通神变。

婆罗门！什么是记心神变呢？婆罗门！这里，某人以相而告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样(状态)。’即使他告知许多，都如实不异。

又，婆罗门！这里，某人不以相而告知，而听闻人、非人、天的声音后告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样(状态)。’即使他告知许多，都如实不异。

又，婆罗门！这里，某人不以相而告知，也不听闻人、非人、天的声音后告知，而在寻、伺时听闻寻扩散的声音后告知：‘你的意是这

样，你的意是像这样，你的心是像这样(状态)。’即使他告知许多，都如实不异。

又，婆罗门！这里，某人不以相而告知，也不听闻人、非人、天的声音后告知，也不在寻、伺时听闻寻扩散的声音后告知，而入无寻、无伺定，以心熟知心后了知：‘这位先生的意行那样朝向，这个心(接下来)将直接地寻思到那个寻。’即使他告知许多，都如实不异。婆罗门！这被称为记心神变。

婆罗门！什么是教诫神变呢？婆罗门！这里，某人这么教诫：‘你们应该这么寻思，你们不应该这么寻思；你们应该这么作意，你们不应该这么作意；你们应该舍断这个，你们应该进入并住于这个。’婆罗门！这被称为教诫神变。

婆罗门！这是三种神变。婆罗门！对这三种神变，你认为哪一种比较优胜、比较胜妙呢？”

“乔达摩先生!在那里,凡这个神变:这里,某人经验各种神通:……（中略）以身体自在行进直到梵天世界，乔达摩先生！这里，只有作这个神变者经验它，也只有它作用于他，乔达摩先生！这个神变对我来说看起来就像如幻法的样子。

乔达摩先生！凡这个神变：这里，某人以相而告知：‘你的意是这样，你的意是像这样，你的心是像这样(状态)。’即使他告知许多，都如实不异。乔达摩先生！这里，某人不以相而告知，而听闻人、非人、天的声音后告知……（中略）也不听闻人、非人、天的声音后告知，而在寻、伺时听闻寻扩散的声音后告知……（中略）也不在寻、伺时

听闻寻扩散的声音后告知，而入无寻、无伺定，以心熟知心后了知：‘这位先生的意行那样朝向，这个心(接下来)将直接地寻思到那个寻。’即使他告知许多，都如实不异。乔达摩先生！这里，只有作这个神变者经验它，也只有它作用于他，乔达摩先生！这个神变对我来说也看起来就像如幻法的样子。

但，乔达摩先生！凡这个神变：这里，某人这么教诫：‘你们应该这么寻思，你们不应该这么寻思；你们应该这么作意，你们不应该这么作意；你们应该舍断这个，你们应该进入并住于这个。’乔达摩先生！对这三种神变来说，我认为这个神变比较优胜、比较胜妙。

不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！这被乔达摩尊师多么善说，我们持乔达摩尊师具备三种神变：乔达摩尊师经验各种神通：……（中略）以身体自在行进直到梵天世界。乔达摩尊师入无寻、无伺定，以心熟知心后了知：‘这位先生的意行那样朝向，这个心(接下来)将直接地寻思到那个寻。’乔达摩尊师这么教诫：‘你们应该这么寻思，你们不应该这么寻思；你们应该这么作意，你们不应该这么作意；你们应该舍断这个，你们应该进入并住于这个。’”

“婆罗门！你所说的言语确实是攻击性的、该被责备的，但我仍要回答你：婆罗门！我经验各种神通：‘……（中略）以身体自在行进直到梵天世界。’婆罗门！我入无寻、无伺定，以心熟知心后了知：‘这位先生的意行那样朝向，这个心(接下来)将直接地寻思到那个寻。’婆罗门！我这么教诫：‘你们应该这么寻思，你们不应该这么寻思；你们应该这么作意，你们不应该这么作意；你们应该舍断这个，你们应该

进入并住于这个。’”

“乔达摩先生！但，除了乔达摩尊师之外，有其他一位比丘也具备这三种神变吗？”

“婆罗门！不只一百位，不只二百位，不只三百位，不只四百位，不只五百位，而是更多比丘具备这三种神变。”

“乔达摩先生！但，那些比丘现在住在哪里呢？”

“婆罗门！就在这里的比丘僧团中。”

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！乔达摩先生！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被乔达摩尊师以种种法门说明。我归依乔达摩尊师、法、比丘僧团，请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

婆罗门品第一，其摄颂：

“二则婆罗门与某位，游行者与达涅盘，

坏灭、婆蹉、低葛那，索尼、伤歌逻。”

(7)2.大品

62 经/宗派教义等等经

“比丘们！有这三种宗派教义，当被贤智者审问、诘问、谏告时，来到另一边后，住立于无作用的，哪三个呢？比丘们！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因先前所作。’比丘们！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么

见者：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因主宰者的创造。’比丘们！有一些沙门、婆罗门是这么说、这么见者：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都无因无缘。’

比丘们！在那里，我去见那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因先前所作。’然后这么说：‘是真的吗？你们诸位尊者是这么说、这么见者：“凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因先前所作。”’他们对我的询问这么自称：‘是的。’而我这么说：‘那样的话，诸位尊者将因先前所作而成为杀生者，将因先前所作而成为未给予而取者，将因先前所作而成为非梵行者，将因先前所作而成为妄语者，将因先前所作而成为离间语者，将因先前所作而成为粗恶语者，将因先前所作而成为杂秽语者，将因先前所作而成为贪婪者，将因先前所作而成为瞋心者，将因先前所作而成为邪见者。’

又，比丘们！返回过去所作为核心者，对这是应该做的或这是不应该做的没有意欲或精进，像这样，由于应该做的、不应该做的之真理与真实不被知道，(他们的)念已忘失，未保护，(即使)各自(称)说沙门也不住于如法。比丘们！这是第一个我如法折伏的那些这么说、这么见的沙门、婆罗门。

比丘们！在那里，我去见那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因主宰者的创造。’然后这么说：‘是真的吗？你们诸位尊者是这么说、这么见者：“凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都因主宰者的创造。”’他们

对我的询问这么自称：‘是的。’而我这么说：‘那样的话，诸位尊者将因主宰者的创造而成为杀生者，将因主宰者的创造而成为未给予而取者，将因主宰者的创造而成为非梵行者，将因主宰者的创造而成为妄语者，将因主宰者的创造而成为离间语者，将因主宰者的创造而成为粗恶语者，将因主宰者的创造而成为杂秽语者，将因主宰者的创造而成为贪婪者，将因主宰者的创造而成为瞋心者，将因主宰者的创造而成为邪见者。’

又，比丘们！返回主宰者的创造为核心者，对这是应该做的或这是不应该做的，没有意欲或精进，像这样，由于应该做的、不应该做的之真理与真实不被知道，(他们的)念已忘失，未保护，(即使)各自(称)说沙门也不住于如法。比丘们！这是第二个我如法折伏的那些这么说、这么见的沙门、婆罗门。

比丘们！在那里，我去见那些这么说、这么见的沙门、婆罗门：‘凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都无因无缘。’然后这么说：‘是真的吗？你们诸位尊者是这么说、这么见者：“凡这位男子感受任何苦、乐、不苦不乐，那一切都无因无缘。”’他们对我的询问这么自称：‘是的。’而我这么说：‘那样的话，诸位尊者将以无因无缘而成为杀生者，……（中略）将以无因无缘而成为邪见者。’

又，比丘们！返回无因无缘为核心者，对这是应该做的或这是不应该做的，没有意欲或精进，像这样，由于应该做的、不应该做的之真理与真实不被知道，(他们的)念已忘失，未保护，(即使)各自(称)说沙门也不住于如法。比丘们！这是第三个我如法折伏的那些这么说、

这么见的沙门、婆罗门。

比丘们！这是三种宗派教义，当被贤智者审问、诘问、谏告时，来到另一边后，住立于无作用的。

但，比丘们！我所教导的法不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。比丘们！我所教导的什么法不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责呢？比丘们！‘这些是六界’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责；‘这些是六触处’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责；‘这些是十八种意的近伺察’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责；‘这些是四圣谛’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。

‘这些是六界’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！有这六界：地界、水界、火界、风界、虚空界、识界，比丘们！‘这些是六界’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘这些是六触处’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！有这六触处：眼触处、耳触处、鼻触处、舌触处、身触处、意触处，比丘们！‘这些是六触处’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘这些是十八种意的近伺察’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？以眼见色后，顺喜悦处近伺察色、顺忧处近伺察色、顺平静处近伺察色，以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身接触所触后，……以意识知法后，顺喜悦处近伺察法、顺忧处近伺察法、顺平静处近伺察法，比丘们！‘这些是十八种意的近伺察’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘这些是四圣谛’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！取着六界后而有胎的下生(入子宫)；以入胎而有名色；以名色为缘而有六处；以六处为缘而有触；以触为缘而有受，比丘们！对能感受者，我告知：‘这是苦。’我告知：‘这是苦集。’我告知：‘这是苦灭。’我告知：‘这是导向苦灭道迹。’

比丘们！而什么是苦圣谛？生是苦，老也是苦，死也是苦，愁、悲、苦、忧、绝望也是苦，与不爱的结合是苦，与所爱的别离是苦，所求不得也是苦，总括之，五取蕴是苦，比丘们！这被称为苦圣谛。

比丘们！而什么是苦集圣谛？以无明为缘而有行；以行为缘而有识；以识为缘而有名色；以名色为缘而有六处；以六处为缘而有触；以触为缘而有受；以受为缘而有渴爱；以渴爱为缘而有取；以取为缘而有有；以有为缘而有生；以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集，比丘们！这被称为苦集圣谛。

比丘们！而什么是苦灭圣谛？但就以那无明的无余褪去与灭而行灭；以行灭而识灭；以识灭而名色灭；以名色灭而六处灭；以六处灭而触灭；以触灭而受灭；以受灭而渴爱灭；以渴爱灭而取灭；以取灭而有灭；以有灭而生灭；以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，这样是这整个苦蕴的灭，比丘们！这被称为苦灭圣谛。

比丘们！而什么是导向苦灭道迹圣谛？就是这八支圣道；即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，比丘们！这被称为导向苦灭道迹圣谛。

比丘们！‘这些是四圣谛’：这是我所教导的法，不被沙门、婆罗门的智者折伏、污染、责备、叱责。当它被像这样说时，这是缘于此而说。”

63 经

“比丘们！未受教导的一般人说这三种‘母子失散的恐怖’，哪三种呢？

比丘们！有时，出现大火燃烧。又，比丘们！当出现大火燃烧时，因为那样，村落被燃烧、城镇被燃烧、城市被燃烧。当村落被燃烧、城镇被燃烧、城市被燃烧时，在那里，母亲找不到儿子；儿子找不到母亲，比丘们！这是第一种未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

再者，比丘们！有时，出现大雨。又，比丘们！当出现大雨时，发生大洪水。又，比丘们！当发生大洪水时，因为那样，村落被大洪水冲走、城镇被大洪水冲走、城市被大洪水冲走。当村落被大洪水冲

走、城镇被大洪水冲走、城市被大洪水冲走时，在那里，母亲找不到儿子；儿子找不到母亲，比丘们！这是第二种未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

再者，比丘们！有时，有蛮族动乱的恐怖，地方上的人登上车辆到处逃。又，比丘们！当有蛮族动乱的恐怖，地方上的人登上车辆到处逃时，在那里，母亲找不到儿子；儿子找不到母亲，比丘们！这是第三种未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

比丘们！这是三种未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

又，比丘们！有这三种母子相聚的恐怖，如未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’，哪三种呢？

比丘们！有时，出现大火燃烧。又，比丘们！当出现大火燃烧时，因为那样，村落被燃烧、城镇被燃烧、城市被燃烧。当村落被燃烧、城镇被燃烧、城市被燃烧时，有时偶而母亲找到儿子；儿子找到母亲，比丘们！这是第一种母子相聚的恐怖，如未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

再者，比丘们！有时，出现大雨。又，比丘们！当出现大雨时，发生大洪水。又，比丘们！当发生大洪水时，因为那样，村落被大洪水冲走、城镇被大洪水冲走、城市被大洪水冲走。当村落被大洪水冲走、城镇被大洪水冲走、城市被大洪水冲走时，有时偶而母亲找到儿子；儿子找到母亲，比丘们！这是第二种母子相聚的恐怖，如未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

再者，比丘们！有时，有蛮族动乱的恐怖，地方上的人登上车辆

到处逃。又，比丘们！当有蛮族动乱的恐怖，地方上的人登上车辆到处逃时，有时偶而母亲找到儿子；儿子找到母亲，比丘们！这是第三种母子相聚的恐怖，如未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

比丘们！这是三种母子相聚的恐怖，如未受教导的一般人说的‘母子失散的恐怖’。

比丘们！有这三种‘母子失散的恐怖’，哪三种呢？老的恐怖、病的恐怖、死的恐怖。

比丘们！当儿子老时，母亲得不到这样：‘令我老，不要我的儿子老！’而，当母亲老时，儿子得不到这样：‘令我老，不要我的母亲老！’

比丘们！当儿子病时，母亲得不到这样：‘令我病，不要我的儿子病！’而，当母亲病时，儿子得不到这样：‘令我病，不要我的母亲病！’

比丘们！当儿子死时，母亲得不到这样：‘令我死，不要我的儿子死！’而，当母亲死时，儿子得不到这样：‘令我死，不要我的母亲死！’

比丘们！这是三种‘母子失散的恐怖’。

比丘们！有道，有道迹导向舍断、超越这三种母子相聚的恐怖与这三种母子失散的恐怖。比丘们！什么是道、什么是道迹导向舍断、超越这三种母子相聚的恐怖与这三种母子失散的恐怖呢？就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，比丘们！这是道、这是道迹导向舍断、超越这三种母子相聚的恐怖与这三种母子失散的恐怖。”

64 经/伟那额晡勒经

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达名叫伟那额哺勒的憍萨罗婆罗门村落。

那些伟那额哺勒村的婆罗门屋主们听闻：

“先生！释迦人之子、从释迦族出家的沙门乔达摩，已来到了竹门，又，那位乔达摩尊师有这样的好名声被传播着：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’他以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行，见到像那样的阿罗汉，那就好了！”

那时，那些伟那额哺勒村的婆罗门屋主们去见世尊。抵达后，一些向世尊问讯，接着在一旁坐下；一些与世尊互相欢迎，欢迎与寒暄后，在一旁坐下；一些向世尊合掌鞠躬后，在一旁坐下；报出姓名后，在一旁坐下；一些默默地在一旁坐下。在一旁坐好后，伟那额哺勒的婆蹉氏婆罗门对世尊这么说：

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！乔达摩先生的诸根是多么明净，肤色清净、皎洁，乔达摩先生！犹如秋天的黄枣是清净、皎洁的，同样的，乔达摩先生的诸根是明净，肤色清净、皎洁；乔达摩先生！犹如刚从结节处脱落的多罗树果是清净、皎洁的，同样的，乔达摩先生的诸根是明净，肤色清净、皎洁；乔达摩先生！犹如熟练的锻工之子作工细致的、非常有技术的在锻冶炉上打造的、放在黄毛布上的阎浮河金币，辉耀、照亮、照耀，同样的，乔达摩先

生的诸根是明净，肤色清净、皎洁，乔达摩先生！凡那些高床、大床，即：高椅、长椅、长羊毛覆盖物、彩色覆盖物、长羊毛覆盖物、白羊毛覆盖物、厚布垫、毛织垫、边缘有毛緌的垫子、一边缘有毛緌的垫子、珠宝刺绣的绢织覆盖物、绢布、毛织覆盖物、象背毡垫、马背毡垫、车上毡垫、羊皮的编织物、顶级羚鹿皮覆盖物、有顶篷的、两端有红色枕垫，乔达摩先生确实是像这样高床、大床的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。”

“婆罗门！凡那些高床、大床，即：高椅、长椅、长羊毛覆盖物、彩色覆盖物、长羊毛覆盖物、白羊毛覆盖物、厚布垫、毛织垫、边缘有毛緌的垫子、一边缘有毛緌的垫子、珠宝刺绣的绢织覆盖物、绢布、毛织覆盖物、象背毡垫、马背毡垫、车上毡垫、羊皮的编织物、顶级羚鹿皮覆盖物、有顶篷的、两端有红色枕垫，那些对出家人来说是难得到的，而得到也不适当。

婆罗门！有这三件高床、大床，我现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，哪三件呢？天之高床、大床，梵之高床、大床，圣之高床、大床，这是三件高床、大床，我现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。”

“乔达摩先生！什么是天之高床、大床，乔达摩尊师现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢？”

“婆罗门！这里，我依止村落或城镇而住，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入那个村落或城镇，食毕，从施食处返回，我就进入某个森林，就在那里收集草或树叶在一处后，我盘腿而

坐，挺直身体，建立起面前的正念，从离欲、离不善法后，我进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，我进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，婆罗门！当存在这样时，如果我经行，那时，这是我的天之经行处；婆罗门！当存在这样时，如果我站立，那时，这是我的天之(站立)处；婆罗门！当存在这样时，如果我坐下，那时，这是我的天之座位；婆罗门！当存在这样时，如果我躺下，那时，这是我的天之高床、大床，婆罗门！这是天之高床、大床，我现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！除了乔达摩尊师外，其他谁是像这样天之高床、大床的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢！

乔达摩先生！什么是梵之高床、大床，乔达摩尊师现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢？”

“婆罗门！这里，我依止村落或城镇而住，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入那个村落或城镇，食毕，从施食处返回，我就进入某个森林，就在那里收集草或树叶在一处后，我盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念，我以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横

向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）我以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，婆罗门！当存在这样时，如果我经行，那时，这是我的梵之经行处；婆罗门！当存在这样时，如果我站立，……（中略）坐下……（中略）躺下，那时，这是我的梵之高床、大床，婆罗门！这是梵之高床、大床，我现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！除了乔达摩尊师外，其他谁是像这样梵之高床、大床的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢！

乔达摩先生！什么是圣之高床、大床，乔达摩尊师现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢？”

“婆罗门！这里，我依止村落或城镇而住，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入那个村落或城镇，食毕，从施食处返回，我就进入某个森林，就在那里收集草或树叶在一处后，我盘腿而坐，挺直身体，建立起面前的正念，我这么了知：‘我的贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；我的瞋已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；我的痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非

有，为未来不生之物。’婆罗门！当存在这样时，如果我经行，那时，这是我的圣之经行处；婆罗门！当存在这样时，如果我站立，……（中略）坐下……（中略）躺下，那时，这是我的圣之高床、大床，婆罗门！这是圣之高床、大床，我现在是随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！除了乔达摩尊师外，其他谁是像这样梵之高床、大床的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢！

太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！乔达摩先生！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被乔达摩尊师以种种法门说明。我归依乔达摩尊师、法、比丘僧团，请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

65 经/沙罗玻经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，有位名叫沙罗玻的游行者，在这法、律中离开不久，他在王舍城的群众中说这样的话：

“沙门释迦子者之法已被我了知，又，我了知沙门释迦子者之法后，我就从那法律离开。”

那时，众多比丘在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进

入王舍城。那些比丘听到游行者沙罗玻在王舍城的群众中说这样的话：

“沙门释迦子者之法已被我了知，又，我了知沙门释迦子者之法后，我就从那法律离开。”

那时，那些比丘在王舍城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！有位名叫沙罗玻的游行者，在这法、律中离开不久。他在王舍城的群众中说这样的话：‘沙门释迦子者之法已被我了知，又，我了知沙门释迦子者之法后，我就从那法律离开。’大德！请世尊出自怜愍到西必尼迦河畔游行者的林园，去见游行者沙罗玻，那就好了！”

世尊以沉默同意了。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，到西必尼迦河畔游行者的林园，去见游行者沙罗玻。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对游行者沙罗玻这么说：

“是真的吗？沙罗玻！你这么说：‘沙门释迦子者之法已被我了知，又，我了知沙门释迦子者之法后，我就从那法律离开。’”

当这么说时，游行者沙罗玻变得沉默。

第二次，世尊对游行者沙罗玻这么说：

“沙罗玻！请你说，是否沙门释迦子者之法已被你了知？如果对你是未完成的，我将使之完成，而，如果对你是已完成的，我将随喜。”

第二次，游行者沙罗玻变得沉默。

第三次，世尊对游行者沙罗玻这么说：

“{沙罗玻！沙门释迦子者之法被我了知，}沙罗玻！请你说，是否沙门释迦子者之法已被你了知？如果对你是未完成的，我将使之完成，而，如果对你是已完成的，我将随喜。”

第三次，游行者沙罗玻变得沉默。

那时，那些游行者对游行者沙罗玻这么说：

“沙罗玻道友！这是沙门乔达摩邀请你能请求沙门乔达摩的时候，沙罗玻道友！说吧！是否沙门释迦子者之法已被你了知？如果对你是未完成的，沙门乔达摩将使之完成，而，如果对你是已完成的，沙门乔达摩将随喜。”

当这么说时，游行者沙罗玻变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐。

那时，世尊已知游行者沙罗玻变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对后，对那些游行者这么说：

“如果任何游行者对我这么说：‘虽然自称为遍正觉者，这些法未被你现正觉。’在那里，我会好好地审问、质问、追究他。当他被我好好地审问、质问、追究时，这是不可能的、没机会的，他不会落入这三处其中之一处：推三扯四回避不答，离题向外；出现愤怒、瞋恚、不满；变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐，犹如游行者沙罗玻。

如果任何游行者对我这么说：‘虽然自称为烦恼已尽者，这些烦恼未被你灭尽。’在那里，我会好好地审问、质问、追究他。当他被我好好地审问、质问、追究时，这是不可能的、没机会的，他不会落入这

三处其中之一处：推三扯四回避不答，离题向外；出现愤怒、瞋恚、不满；变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐，犹如游行者沙罗玻。

如果任何游行者对我这么说：‘为他人的利益被你教导的法，它不带领那样的行为者到苦的完全灭尽。’在那里，我会好好地审问、质问、追究他。当他被我好好地审问、质问、追究时，这是不可能的、没机会的，他不会落入这三处其中之一处：推三扯四回避不答，离题向外；出现愤怒、瞋恚、不满；变得沉默、羞愧、垂肩、低头、郁闷、无言以对而坐，犹如游行者沙罗玻。”

那时，世尊在西必尼迦河畔游行者的林园作三回狮子吼后，腾空离开。

那时，当世尊离去不久，那些游行者遍以讽刺的言语凌辱游行者沙罗玻：

“沙罗玻道友！犹如在广大林野中的老狐狼(想)：‘我要作狮子吼。’而仅如狐狼作吼，仅如豺狼作吼。同样地，沙罗玻道友！你以沙门乔达摩在别处(就想)：‘我要作狮子吼。’而仅如狐狼作吼，仅如豺狼作吼。沙罗玻道友！犹如菴布迦色则利(想)：‘我要作人叫。’而仅作菴布迦色则利叫。同样地，沙罗玻道友！你以沙门乔达摩在别处(就想)：‘我要作人叫。’而仅作菴布迦色则利叫。沙罗玻道友！犹如公牛在空牛舍想能作有深度地叫。同样地，沙罗玻道友！你以沙门乔达摩在别处就想能作有深度地叫。”

那时，那些游行者遍以讽刺的言语凌辱游行者沙罗玻。

66 经/给瑟目大经

我听到这样：

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达名叫给瑟目大的葛拉嘛村落。

给瑟目大的葛拉嘛人听闻：

“先生！释迦人之子、从释迦族出家的沙门乔达摩已到达给瑟目大，又，那位乔达摩尊师有这样的好名声被传播着：‘像这样，那世尊……（中略）（是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’他以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行，）见到像那样的阿罗汉，那就好了！”

那时，给瑟目大的葛拉嘛人去见世尊。抵达后，一些向世尊问讯，接着在一旁坐下；一些与世尊互相欢迎，欢迎与寒暄后，在一旁坐下；一些向世尊合掌鞠躬后，在一旁坐下；一些在世尊面前报出姓名后，在一旁坐下；一些默默地在一旁坐下。在一旁坐好后，给瑟目大的葛拉嘛人对世尊这么说：

“大德！有某些沙门、婆罗门来到给瑟目大，他们解释、说明自己的论说，而斥责、侮蔑、轻蔑、贬低他人的论说，大德！后来，某些沙门、婆罗门来到给瑟目大，他们也解释、说明自己的论说，而斥责、侮蔑、轻蔑、贬低他人的论说，大德！对他们，我们有疑惑、有怀疑：‘这些沙门、婆罗门尊师们谁说真实；谁说虚妄呢？’”

“葛拉嘛们！对你们来说，当然有困惑、当然有疑惑；在困惑之处，你们的怀疑生起。来！葛拉嘛们！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，葛拉嘛们！如果当你们自己知道：‘这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。’时，那时，葛拉嘛们！你们应该舍断。

葛拉嘛们！你们怎么想：当男子的内(心)贪欲生起时，生起有益的或无益的呢？”

“无益的，大德!”

“葛拉嘛们！而这贪欲的人被贪征服，心被占据而杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“葛拉嘛们！你们怎么想：当男子的内(心)瞋生起时，生起有益的或无益的呢？”

“无益的，大德!”

“葛拉嘛们！而这瞋怒的人被瞋征服，心被占据而杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“葛拉嘛们！你们怎么想：当男子的内(心)痴生起时，生起有益的或无益的呢？”

“无益的，大德!”

“葛拉嘛们！而这愚痴的人被痴征服，心被占据而杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“葛拉嘛们！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“不善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“有罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所责备的，大德!”

“完成与受持这些法导致不利与苦或不(导致)呢？或者，这里，它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致不利与苦，这里，它是这样的。”

“葛拉嘛们！像这样，我们说此：‘来！葛拉嘛们！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，葛拉嘛们！如果当你们自己知道：“这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。”时，那时，葛拉嘛们！你们应该舍断。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

来！葛拉嘛们！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、

不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，葛拉嘛们！如果当你们自己知道：‘这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。’时，那时，葛拉嘛们！你们应该进入后而住。

葛拉嘛们！你们怎么想：当男子的内(心)无贪欲生起时，生起有益的或无益的呢？”

“有益的，大德!”

“葛拉嘛们！而这无贪欲的人不被贪征服，心不被占据而既不杀生，也不未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也不劝导他人如此，那是长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“葛拉嘛们！你们怎么想：当男子的内(心)无瞋生起时，生起……（中略）当男子的内(心)无痴生起时，……（中略）利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“葛拉嘛们！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“无罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所称赞的，大德!”

“完成与受持这些法导致利益与安乐或不(导致)呢？或者，这里，它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致利益与安乐，这里，它是这样的。”

“葛拉嘛们！像这样，我们说此：‘来！葛拉嘛们！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，葛拉嘛们！如果当你们自己知道：“这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。”时，那时，葛拉嘛们！你们应该进入后而住。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

葛拉嘛们！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、忆念的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

葛拉嘛们！那位这么无怨恨心、无恼害心、无污染心、清净心的圣弟子，他在当生中证得四种稣息：

‘如果有来世、有善作与恶作之业的果与报，那时，以身体的崩解，死后我必将往生到善趣、天界。’这是第一种证得的苏息。

‘如果没有来世、没有善作与恶作业的果与报，那时，我在当生中无怨恨、无恼害、无恼乱而保持自己的安乐。’这是第二种证得的苏息。

‘如果恶落于作恶者，而我对任何人都不意图恶的，不作恶业，苦将从哪里接触我呢!’这是第三种证得的苏息。

‘如果恶不落于作恶者，那时，我看见自己两者都清净。’这是第四种证得的苏息。

葛拉嘛们！那位这么无怨恨心、无恼害心、无污染心、清净心的圣弟子，他在当生中证得这四种稣息。”

“正是这样，世尊！正是这样，善逝！大德！那位这么无怨恨心、无恼害心、无污染心、清净心的圣弟子，他在当生中证得四种稣息：‘如果有来世、有善作与恶作业的果与报，那时，以身体的崩解，死后我必将往生到善趣、天界。’这是第一种证得的苏息。‘如果没有来世、没有善作与恶作业的果与报，那时，我在当生中无怨恨、无恼害、无恼乱而保持自己的安乐。’这是第二种证得的苏息。‘如果恶落于作恶者，而我对任何人都不意图恶的，不作恶业，苦将从哪里接触我呢!’这是第三种证得的苏息。‘如果恶不落于作恶者，那时，我看见自己两者都清净。’这是第四种证得的苏息。大德！那位这么无怨恨心、无恼害心、无污染心、清净心的圣弟子，他在当生中证得这四种稣息。

太伟大了，大德！……（中略）我们归依世尊、法、比丘僧团，大德！请世尊记得我们为优婆塞，从今天起终生归依。”

有一次，尊者难达葛住在舍卫城东园鹿母讲堂。

那时，弥迦罗的孙子萨哈与谢枯尼亚的孙子萨那去见尊者难达葛，抵达后，向尊者难达葛问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者难达葛对弥迦罗的孙子萨哈这么说：

“来！萨哈！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，萨哈！如果当你们自己知道：‘这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。’时，那时，萨哈！你们应该舍断。

萨哈！你们怎么想：有贪欲吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘贪婪’。萨哈！这位贪欲的贪婪者杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：有瞋吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘恶意’。萨哈！这位瞋恚心的瞋怒者杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：有痴吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘无明’。萨哈！这位已进入了无明的愚痴者杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“不善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“有罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所责备的，大德!”

“完成与受持这些法导致不利与苦或不(导致)呢？或者，这里，它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致不利与苦，这里，它是这样的。”

“萨哈！像这样，我们说此：‘来！萨哈！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，萨哈！如果当你们自己知道：“这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。”时，那时，萨哈！你们应该舍断。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

来！萨哈！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，萨哈！如果当你们自己知道：‘这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。’时，那时，萨哈！你们应该进入后而住。

萨哈！你们怎么想：有无贪欲吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘不贪婪’。萨哈！这位无贪欲的不贪婪者既不杀生，不未给予而取、不诱拐人妻、不说虚妄，也不劝导他人如此，那有长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：有无瞋吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘无恶意’。萨哈！这位无瞋恚心的不瞋怒者既不杀生，不未给予而取、不诱拐人妻、不说虚妄，也不劝导他人如此，那有长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：有无痴吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！我说，这个意义是‘明’。萨哈！这位已进入了明的不愚痴者既不杀生，不未给予而取、不诱拐人妻、不说虚妄，也不劝导他

人如此，那有长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“萨哈！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“无罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所称赞的，大德!”

“完成与受持这些法导致利益与安乐或不(导致)呢？或者，这里，它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致利益与安乐，这里，它是这样的。”

“萨哈！像这样，我们说此：‘来！萨哈！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，萨哈！如果当你们自己知道：“这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。”时，那时，萨哈！你们应该进入后而住。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

萨哈！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、忆念的圣弟子，他以与慈俱行之心……（中略）以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，

对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他这么了知：‘有此，有下劣的，有胜妙的，有这想类的超出与出离。’当他这么知、这么见时，心从欲的烦恼解脱、从有的烦恼解脱、从无明的烦恼解脱，当解脱时，有‘(这是)解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’

他这么了知：‘我以前是贪欲者，那是不善的，现在不存在了，像这样，这是善的；我以前是瞋恚者，……（中略）我以前是愚痴者，那是不善的，现在不存在了，像这样，这是善的。’他当生是无饥渴者、已达涅盘者、已平静者、自己已成梵者、住于乐的经验者。”

68 经/谈论之事经

“比丘们！有三种谈论之事，哪三种呢？比丘们！关于过去时的谈论，他会说：‘过去时，它是这样。’比丘们！关于未来时的谈论，他会说：‘未来时，它将是这样。’比丘们！关于现在时的谈论，他会说：‘现在，它是这样。’

比丘们！有关谈论，一个人应该知道他是适合谈论的或不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问应该决定性回答的问题而不作决定性地回答，应该分别回答的问题而不作分别回答，应该反问后回答的问题而不作反问后回答，应该被搁置的问题而不搁置时，比丘们！当存在这样，这个人是不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问应该决定性回答的问题而作决定性地回答；应该分别回答的问题而作分别

回答；应该反问后回答的问题而作反问后回答；应该被搁置的问题而搁置时，比丘们！当存在这样，这个人是适合谈论的。

比丘们！有关谈论，一个人应该知道他是适合谈论的或不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他在可能或不可能上不确立，在定见上不确立，在了知说上不确立，在道迹上不确立，比丘们！当存在这样，这个人是不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他在可能或不可能上确立，在定见上确立，在了知说上确立，在道迹上确立，比丘们！当存在这样，这个人是适合谈论的。

比丘们！有关谈论，一个人应该知道他是适合谈论的或不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他推三扯四回避不答，离题向外，出现愤怒、瞋恚、不满，比丘们！当存在这样，这个人是不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他不推三扯四回避不答，不离题向外，不出现愤怒、瞋恚、不满，比丘们！当存在这样，这个人是适合谈论的。

比丘们！有关谈论，一个人应该知道他是适合谈论的或不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他咒骂、压迫、嘲笑(问者)、紧捉住(小)过失，比丘们！当存在这样，这个人是不适合谈论的。比丘们！如果当这个人被问问题时，他不咒骂、不压迫、不嘲笑(问者)、不紧捉住(小)过失，比丘们！当存在这样，这个人是适合谈论的。

比丘们！有关谈论，一个人应该知道：‘他有缘由或无缘由。’比丘们！不倾耳者无缘由，倾耳者有缘由。比丘们！当有缘由时，他证知一法、遍知一法、舍断一法、作证一法，他证知一法、遍知一法、

舍断一法、作证一法后，体会而得到正解脱。比丘们！这是谈论的目的，这是讨论的目的，这是缘由的目的，这是倾听的目的，即：经由不执取而有心的解脱。”

“凡以敌对交谈者，是深深地执著者、高慢者，

非圣者有攻击德性，互相(找)缺点(攻击)。

他们互相欢喜，(对手的)恶说与错误，

迷惑与落败，圣者不涉入这样的谈论。

如果贤智者欲谈论，了知适当时机后，

与法与义理有关，圣者涉入这样的谈论。

坚固者应该说那样的谈论：无敌对、无高慢，

以无高慢之意，不恼、不强制。

当(对方)不嫉妒，正确了解后而说，

应该随喜于善说，对恶说不应该叱责。

不应该学难诘，不应该执取(别人的)错误，

不应该咒骂，不应该压迫(对方)，不应该说误导的话。

善的讨论是，为了了知与净信，

圣者这样讨论，这是圣者的讨论，

了知这样后的有智慧者，在讨论中不应该高慢。”

69 经/其他外道者经

“比丘们！如果其他外道游行者们这么问：‘道友们！有这三法，哪三个呢？贪、瞋、痴，道友们！这是三法，道友们！这三法有什么

高下，有什么不同，有什么差别呢？’比丘们！当被这么问时，你们应该如何回答那些其他外道游行者呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！如果其他外道游行者们这么问：‘道友们！有这三法，哪三个呢？贪、瞋、痴，道友们！这是三法，道友们！这三法有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？’比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者：‘道友们！贪罪过少、褪去徐缓；瞋罪过大、褪去急速；痴罪过大、褪去徐缓。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的贪生起，已生起的贪导致增加、扩大呢？’应该回答：“‘净相”，对不如理作意净相者来说，未生起的贪生起，已生起的贪导致增加、扩大。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的贪生起，已生起的贪导致增加、扩大。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的瞋生起，已生起的瞋导致增加、扩大呢？’应该回答：“‘嫌恶相”，对不如理作意嫌恶相者来说，未生起的瞋生起，已生起的瞋导致增加、扩大。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的瞋生起，已生起的瞋导致增加、扩大。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的痴生起，已生起的痴导致增加、扩大呢？’应该回答：“‘不如理作意”，对不如理作意者来说，未生起的痴生起，已生起的痴导致增加、扩大。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的痴生起，已生起的痴导致增加、扩大。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的贪不生起，已生起的贪被舍断呢？’应该回答：“‘不净相”，对如理作意不净相者来说，未生起的贪不生起，已生起的贪被舍断。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的贪不生起，已生起的贪被舍断。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的瞋不生起，已生起的瞋被舍断呢？’应该回答：“‘慈心解脱”，对如理作意慈心解脱者来说，未生起的瞋不生起，已生起的瞋被舍断。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的瞋不生起，已生起的瞋被舍断。’

‘道友们！又，什么因、什么缘，依此而未生起的痴不生起，已生起的痴被舍断呢？’应该回答：“‘如理作意”，对如理作意者来说，未生起的痴不生起，已生起的痴被舍断。道友们！这是因、这是缘，依此而未生起的痴不生起，已生起的痴被舍断。’”

70 经/不善根经

“比丘们！有这三不善根，哪三个呢？贪欲不善根、瞋不善根、痴不善根。

比丘们！凡有贪欲，都是不善根，凡贪欲者以身、语、意为作者，

都是不善的，凡贪欲者被贪欲征服，心被占据，以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是不善的，像这样，以贪欲所生、以贪欲为因缘、以贪欲为集、以贪欲为缘，这多个恶不善法生起。

比丘们！凡有瞋，都是不善根，凡瞋怒者以身、语、意为作者，都是不善的，凡瞋怒者被瞋征服，心被占据，以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是不善的，像这样，以瞋所生、以瞋为因缘、以瞋为集、以瞋为缘，这多个恶不善法生起。

比丘们！凡有痴，都是不善根，凡愚痴者以身、语、意为作者，都是不善的，凡愚痴者被痴征服，心被占据，以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是不善的，像这样，以痴所生、以痴为因缘、以痴为集、以痴为缘，这多个恶不善法生起。

像这样，这个人被称为‘不适当时机之说者’、‘非事实之说者、‘无益处之说者’，‘非法之说者’、‘非律之说者’。而，比丘们！为何这个这样的人被称为‘不适当时机之说者’、‘非事实之说者、‘无益处之说者’，‘非法之说者’、‘非律之说者’呢？比丘们！因为，像这样，这个人以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’当被依真实说时，他否定而不承认，当被依不实说时，他不热心解释：‘像这样，这是不如实的；像这样，这是不真实的。’因此，这样的人被称为‘不适当时机

之说者’、‘非事实之说者、‘无益处之说者’，‘非法之说者’、‘非律之说者’。

比丘们！这样的人被贪欲所生恶不善法征服，心被占据，在当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热恼；身体崩解，死后预期向于恶趣。

被瞋所生……（中略）被痴所生恶不善法征服，心被占据，在当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热恼；身体崩解，死后预期向于恶趣。比丘们！犹如沙罗树或儿茶树或波达那树被三株葛藤葛蔓覆盖、包围而来到不幸；来到灾厄；来到不幸与灾厄，同样的，比丘们！这样的人被贪欲所生恶不善法征服，心被占据，在当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热恼；身体崩解，死后预期向于恶趣；被瞋……（中略）被痴所生恶不善法征服，心被占据，在当生住于苦，有恼害，有恼愁，有热恼；身体崩解，死后预期向于恶趣。

比丘们！这是三不善根。

比丘们！有这三善根，哪三个呢？无贪欲善根、无瞋善根、无痴善根。

比丘们！凡无贪欲，都是善根，凡不贪欲者以身、语、意为作者，都是善的，凡不贪欲者不被贪欲征服，心不被占据，不以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是善的，像这样，以无贪欲所生、以无贪欲为因缘、以无贪欲为集、以无贪欲为缘，这多个善法生起。

比丘们！凡无瞋，都是善根，凡不瞋怒者以身、语、意为作者，

都是善的，凡不瞋怒者不被瞋征服，心不被占据，不以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是善的，像这样，以无瞋所生、以无瞋为因缘、以无瞋为集、以无瞋为缘，这多个善法生起。

比丘们！凡无痴，都是善根，凡不愚痴者以身、语、意为作者，都是善的，凡不愚痴者不被痴征服，心不被占据，不以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’者，那也是善的，像这样，以无痴所生、以无痴为因缘、以无痴为集、以无痴为缘，这多个善法生起。

像这样，这个人被称为‘适当时机之说者’、‘事实之说者、‘有益处之说者’，‘如法之说者’、‘如律之说者’。而，比丘们！为何这个这样的人被称为‘适当时机之说者’、‘事实之说者、‘有益处之说者’，‘如法之说者’、‘如律之说者’呢？比丘们！因为，像这样，这个人不以不实的(行)打杀、捕捉、没收、叱责、放逐而生起(造成)其他人的苦，(心想：)‘我是有力量者，我要力量。’当被依真实说时，他承认而不否定，当被依不实说时，他热心解释：‘像这样，这是不如实的；像这样，这是不真实的。’因此，这样的人被称为‘适当时机之说者’、‘事实之说者、‘有益处之说者’，‘如法之说者’、‘如律之说者’。

比丘们！像这样的人贪欲所生恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他在当生住于乐，不恼害，不恼愁，不热恼；当生证涅盘。

被瞋所生……（中略）证涅盘；被痴所生……（中略）证涅盘。

比丘们！犹如沙罗树或儿茶树或波达那树被三株葛藤葛蔓覆盖、包围，那时，如果男子带铲子和篓子来，将那葛藤葛蔓从根部切断，根切断后挖开它，挖开后拔出根，甚至小根、根须，他将那棵树切成片，切成片后切碎，切碎后做成粉末，做成粉末后在风与热中干燥，在风与热中干燥后以火烧，以火烧后成灰，成灰后或在大风中吹走，或在湍急的水流中冲走。比丘们！这样，那葛藤葛蔓的根被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。同样的，比丘们！像这样的人贪欲所生恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他在当生住于乐，不恼害，不恼愁，不热恼；当生证涅盘。

瞋所生……（中略）痴所生恶不善法已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他在当生住于乐，不恼害，不恼愁，不热恼；当生证涅盘。

比丘们！这是三善根。”

71 经/布萨经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

那时，鹿母-毗舍佉在布萨日去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对鹿母-毗舍佉这么说：

“那么，毗舍佉！你为何中午来呢？”

“大德！今天我作布萨。”

“毗舍佉！有三种布萨，哪三种呢？牧牛人的布萨、尼干陀的布萨、圣者的布萨。

毗舍佉！如何是牧牛人的布萨呢？毗舍佉！犹如牧牛人在傍晚时交出主人的牛后，像这样省察：‘今天，牛到这样、那样的地方，在这样、那样的地方喝水，明天牛将到那样、那样的地方，将在那样、那样的地方喝水。’同样的，毗舍佉！这里，某人在布萨日像这样省察：‘今天，我吃这个、那个硬食，吃这个、那个软食，明天，我将吃这个、那个硬食，将吃这个、那个软食。’他以贪婪俱行之心度过这一天。毗舍佉！这样是牧牛人的布萨，毗舍佉！牧牛人的布萨这样的布萨没有大果、大效益、大光辉、大遍满。

毗舍佉！如何是尼干陀的布萨呢？毗舍佉！有名叫尼干陀的沙门之属，他们这么劝导弟子们：‘喂！来！男子！请你对东方超过一百由旬处的生物放下棒杖；请你对西方超过一百由旬处的生物放下棒杖；请你对北方超过一百由旬处的生物放下棒杖；请你对南方超过一百由旬处的生物放下棒杖。’像这样，他们劝导对某些生物同情与怜愍，劝导对某些生物不同情与不怜愍。在布萨日，他们这么劝导弟子们：‘喂！来！男子！你放下全部的衣服后，请这么说：‘我不属于任何人、任何地方；任何地方的任何事物，在那里也不属于我。’然而，他们的父母知道：‘这位是我们的儿子。’他也知道：‘他们是我的父母。’妻儿知道：‘这位是扶养我们者。’他也知道：‘这是我的妻儿。’奴仆、工人们知道：‘这位是我们的主人。’他也知道：‘这是我的奴仆、工人。’像这样，当他们应该被劝导为真实的时，那时，他们劝导(他们)妄语，

我说，这是属于他的妄语。当那夜过后，他吃未被给予的食物，我说，这是属于他的未给予而取。毗舍佉！这样是尼干陀的布萨，毗舍佉！尼干陀的布萨这样的布萨没有大果、大效益、大光辉、大遍满。

毗舍佉！如何是圣者的布萨呢？毗舍佉！杂染的心以行动净化，毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆如来：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’当他回忆如来时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！犹如杂染的头以行动净化。毗舍佉！杂染的头如何以行动净化呢？毗舍佉！缘于糊浆、粘土、水，以及缘于男子适当的精进，毗舍佉！这样，杂染的头以行动净化。同样的，毗舍佉！杂染的心以行动净化。毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆如来：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’当他回忆如来时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！这被称为：‘圣弟子作梵的布萨，与梵一同共住，关于梵而心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断。’毗舍佉！杂染的心这样以行动净化。

毗舍佉！杂染的心以行动净化，毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆法：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’当他回忆法时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！犹如杂染的身体以行动净化。毗舍佉！杂染的身体如何以行动净化呢？毗

舍佉！缘于糊浆、粘土、水，以及缘于男子适当的精进，毗舍佉！这样，杂染的身体以行动净化。同样的，毗舍佉！杂染的心以行动净化。毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆法：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’当他回忆法时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！这被称为：‘圣弟子作法的布萨，与法一同共住，关于法而心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断。’毗舍佉！杂染的心这样以行动净化。

毗舍佉！杂染的心以行动净化，毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’当他回忆僧团时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！犹如杂染的衣服以行动净化。毗舍佉！杂染的衣服如何以行动净化呢？毗舍佉！缘于热、碱、牛粪、水，以及缘于男子适当的精进，毗舍佉！这样，杂染的衣服以行动净化。同样的，毗舍佉！杂染的心以行动净化。毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’当他回忆僧团时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！这被称为：‘圣弟子作僧团的布萨，与僧团一同共住，关于僧团而心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被

舍断。’毗舍佉！杂染的心这样以行动净化。

毗舍佉！杂染的心以行动净化，毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆自己无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的戒。当他回忆戒时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！犹如杂染的镜子以行动净化。毗舍佉！杂染的镜子如何以行动净化呢？毗舍佉！缘于油、灰、马尾刷，以及缘于男子适当的精进，毗舍佉！这样，杂染的镜子以行动净化。同样的，毗舍佉！杂染的心以行动净化。毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆自己无毁坏的、……（中略）导向定的戒。当他回忆戒时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！这被称为：‘圣弟子作戒的布萨，与戒一同共住，关于戒而心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断。’毗舍佉！杂染的心这样以行动净化。

毗舍佉！杂染的心以行动净化，毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆诸天：‘有四大王天，有三十三天，有夜摩天，有兜率天，有化乐天，有他化自在天，有梵众天，有其他更高之诸天。这些天具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信；这些天具备这模样的戒，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的戒；这些天具备这模样的博闻，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的博闻；这些天具备这模样的施舍，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的施舍；这些天具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那

模样的慧。’当他回忆诸天时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！犹如杂染的金子以行动净化。毗舍佉！杂染的金子如何以行动净化呢？毗舍佉！缘于火炬、盐、红土、吹管与钳子，以及缘于男子适当的精进，毗舍佉！这样，杂染的金子以行动净化。同样的，毗舍佉！杂染的心以行动净化。毗舍佉！杂染的心如何以行动净化呢？毗舍佉！这里，圣弟子回忆诸天：‘有四大王天，……（中略）有其他更高之诸天。这些天具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信……（中略）戒……（中略）博闻……（中略）施舍；这些天具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’当他回忆自己与那些天的信、戒、博闻、施舍、慧时，心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断，毗舍佉！这被称为：‘圣弟子作诸天的布萨，与诸天一同共住，关于诸天而心净，欣悦生起，凡心的小杂染它们被舍断。’毗舍佉！杂染的心这样以行动净化。

毗舍佉！那位圣弟子像这样省察：‘只要活着，阿罗汉们舍断杀生后，成为离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，今天，这(一)日、夜，我也舍断杀生后，成为离杀生者，我也住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们舍断未给予而取后，成为离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，以不盗取而自我住于清净，今天，这(一)

日、夜，我也舍断未给予而取后，成为离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们舍断非梵行后，成为梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，今天，这(一)日、夜，我也舍断非梵行后，成为梵行者，远离俗法而住，已离淫欲，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们舍断妄语后，成为离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者，今天，这(一)日、夜，我也舍断妄语后，成为离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们舍断穀酒、果酒、酒放逸处后，成为离穀酒、果酒、酒放逸处者，今天，这(一)日、夜，我也舍断穀酒、果酒、酒放逸处后，成为离穀酒、果酒、酒放逸处者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们是戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，今天，这(一)日、夜，我也成为戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们是离跳舞、歌曲、音乐、看戏、花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，今天，这(一)日、夜，我也成为离跳舞、歌曲、音乐、看戏者，成为离花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

‘只要活着，阿罗汉们是离高床、大床者，他们躺在较低卧床或

草席上，今天，这(一)日、夜，我也成为离高床、大床者，躺在较低卧床或草席上，我将仿效阿罗汉这部分，我将作布萨。’

毗舍佉！这样是圣者的布萨，毗舍佉！圣者的布萨这样的布萨有大果、大效益、大光辉、大遍满。有多少大果、大效益、大光辉、大遍满呢？毗舍佉！犹如凡如果作这十六大国很多七宝的统治权支配的王权者，即：鸯伽、摩揭陀、迦尸、憍萨罗、跋耆、末罗、支提、番伽、俱卢、般遮罗、婆蹉、首罗先那、阿湿伽、阿盘提、健陀罗、剑浮阇，这不值具备八支布萨之十六分之一，那是什么原因呢？毗舍佉！人类王权比天乐卑微。

毗舍佉！人类五十年是这四大王天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之五百天年是四大王天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与四大王天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类一百年是这三十三天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一千天年是三十三天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与三十三天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类二百年是夜摩天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之二千天年是夜摩天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身

体的崩解，死后能往生到与夜摩天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类四百年是这兜率天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之四千天年是兜率天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与兜率天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类八百年是这化乐天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之八千天年是化乐天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与化乐天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’

毗舍佉！人类一千六百年是这他化自在天的一日夜，以彼夜之三十夜是一个月，以彼月之十二个月是一年，以彼年之一万六千天年是他化自在天的寿命量。毗舍佉！这是可能的：凡某位女子或男子具备这八支作布萨后，以身体的崩解，死后能往生到与他化自在天诸天为同伴。毗舍佉！根据此而说：‘人类王权比天乐卑微。’”

“不应该杀生不应该未给予而取，不应该说虚妄不应该成为饮酒者，

应该戒离非梵行的行淫，离非时食不应该夜食。

不应该配戴花环不应该涂抹芳香，应该睡(低)床或地上的铺垫，

他们说这是八支布萨，被已达到苦的结束的佛陀宣说。

只要日月两者环绕，放光、好看，

行于空中破除黑暗，光亮四方。

凡存在于这中间的财产，真珠、宝珠、琉璃、妙宝，

牛角状的黄金、山金，天然金、被称为‘沙金’的，

对具备八支布萨者来说，它们不及十六分之一，如全部众星对月光。

因此持戒的男女，具备八支布萨者，

作了福德后生起乐，无过失地到达天界处。”

大品第七，其摄颂：

“教派、恐怖、伟那额，沙罗玻与给瑟目大，

萨哈、谈论之事，外道者、根、布萨。”

(8)3.阿难品

72 经/阐陀经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，游行者阐陀去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者阐陀对尊者阿难这么说：

“阿难道友！你们也安立贪的舍断，安立瞋的舍断，安立痴的舍断(吗？)”

“道友！我们安立贪的舍断，安立瞋的舍断，安立痴的舍断。”

“道友！而看见在贪中的什么过患后，你们安立贪的舍断？看见

在瞋中的什么过患后，你们安立瞋的舍断？看见在痴中的什么过患后，你们安立痴的舍断？”

“道友！贪染者被贪征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当贪被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。

道友！贪染者被贪征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。当贪被舍断时，既不以身行恶行，也不以语行恶行，也不以意行恶行。

道友！贪染者被贪征服，心被占据，不如实了知自己的利益，也不如实了知他人的利益，也不如实了知两者的利益。当贪被舍断时，如实了知自己的利益，也如实了知他人的利益，也如实了知两者的利益。

道友！贪染者是盲目的作者，无眼的作者，无智的作者，令慧灭者，恼害的伴党，非涅盘的导向者。

道友！瞋怒者被瞋征服，……（中略）。

道友！愚痴者被愚痴征服，心被占据，意图对自己的恼害，也意图对他人的恼害，也意图对两者的恼害，感受心的苦与忧。当愚痴被舍断时，既不意图对自己的恼害，也不意图对他人的恼害，也不意图对两者的恼害，不感受心的苦与忧。

道友！愚痴者被愚痴征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。当愚痴被舍断时，既不以身行恶行，也不以语行恶行，

也不以意行恶行。

道友！愚痴者被愚痴征服，心被占据，不如实了知自己的利益，也不如实了知他人的利益，也不如实了知两者的利益。当愚痴被舍断时，如实了知自己的利益，也如实了知他人的利益，也如实了知两者的利益。

道友！愚痴者是盲目的作者，无眼的作者，无智的作者，令慧灭者，恼害的伴党，非涅盘的导向者。

道友！而看见在贪中的这过患后，我们安立贪的舍断，看见在瞋中的这过患后，我们安立瞋的舍断，看见在痴中这过患后，我们安立痴的舍断。”

“又，道友！为了这贪、瞋、痴的舍断，有道，有道迹吗？”

“道友！为了这贪、瞋、痴的舍断，有道，有道迹。”

“又，道友！为了这贪、瞋、痴的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“就是这八支圣道，即：正见、……（中略）正定。道友！为了这贪、瞋、痴的舍断，这是道，这是道迹。”

“道友！为了这贪、瞋、痴的舍断之道是善的，道迹是善的，又，阿难道友！对不放逸来说，它已足够。”

73 经/邪命外道经

有一次，尊者阿难住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，某位邪命外道弟子的屋主去见尊者阿难。抵达后，向尊者

阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位邪命外道弟子的屋主对尊者阿难这么说：

“阿难大德！谁的法被善说？谁是世间中的善行者？谁是世间中的善作者(善逝)？”

“那样的话，屋主！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。屋主！你怎么想：凡为了贪的舍断而教导法；为了瞋的舍断而教导法；为了痴的舍断而教导法，他的法被善说了吗？或者，这里，以你来说，如何？”

“大德！凡为了贪的舍断而教导法；为了瞋的舍断而教导法；为了痴的舍断而教导法，他的法被善说了，这里，对我来说是这样。”

“屋主！你怎么想：凡是为了贪的舍断之行者；为了瞋的舍断之行者；为了痴的舍断之行者，他们是世间中的善行者吗？或者，这里，以你来说，如何？”

“大德！凡是为了贪的舍断之行者；为了瞋的舍断之行者；为了痴的舍断之行者，他们是世间中的善行者，这里，对我来说是这样。”

“屋主！你怎么想：凡贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者；凡瞋已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者；凡痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，他们是世间中的善作者(善逝)吗？或者，这里，以你来说，如何？”

“大德！凡贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者；凡瞋已被舍断，……（中略）凡痴已被舍

断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，他们是世间中的善作者(善逝)，这里，对我来说是这样。”

“屋主！像这样，这被你回答(记说)：‘大德！凡为了贪的舍断而教导法；为了瞋的舍断而教导法；为了痴的舍断而教导法，他的法被善说了。’这被你回答(记说)：‘大德！凡是为了贪的舍断之行者；为了瞋的舍断之行者；为了痴的舍断之行者，他们是世间中的善行者。’这被你回答(记说)：‘大德！凡贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者；凡瞋已被舍断，……（中略）凡痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，他们是世间中的善作者(善逝)。’”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！没称扬自己的法，也没贬抑他人的法，只在法的教导处(范围)，义理已被说，并且自己不被带进来，阿难大德！你们为了贪的舍断而教导法；为了瞋的……（中略）为了痴的舍断而教导法，阿难大德！你们的法被善说。阿难大德！你们是为了贪的舍断之行者；为了瞋的……（中略）为了痴的舍断之行者，阿难大德！你们是世间中的善行者。阿难大德！你们的贪已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者；你们的已被舍断，……（中略）你们的痴已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，你们是世间中的善作者(善逝)。

大德！太伟大了，大德！太伟大了，大德！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看

得见诸色’。同样的，法被圣阿难以种种法门说明。阿难大德！我归依那世尊、法、比丘僧团，请圣阿难记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

74 经/释迦族人摩诃男经

我听到这样：

有一次，世尊住在释迦族迦毗罗卫城尼拘律园。

当时，世尊病已康复，从病中康复不久。

那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人摩诃男对世尊这么说：

“大德！长久以来，我了知世尊这么教导法：‘智是属于得定者的，非属于不得定者。’大德！定在先而后有智呢？或者，智在先而后有定呢？”

那时，尊者阿难这么想：

“世尊病已康复，从病中康复不久，而这位释迦族人摩诃男问世尊极深的问题，让我带释迦族人摩诃男到一旁，然后教导他法。”

那时，尊者阿难握着释迦族人摩诃男的手腕后，带到一旁，然后对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！世尊说有学的戒，也说无学的戒；说有学的定，也说无学的定；说有学的慧，也说无学的慧。

而，摩诃男！什么是有学的戒呢？摩诃男！这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，……（中略）在学处上受持后学习，

摩诃男！这被称为有学的戒。

而，摩诃男！什么是有学的定呢？摩诃男！这里，比丘从离欲……（中略）进入后住于(不苦不乐，由平静而正念遍净的)第四禅，摩诃男！这被称为有学的定。

而，摩诃男！什么是有学的慧呢？摩诃男！这里，比丘如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’摩诃男！这被称为有学的慧。

而，摩诃男！圣弟子这样戒具足，这样定具足，这样慧具足，以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

摩诃男！这样，世尊说有学的戒，也说无学的戒；说有学的定，也说无学的定；说有学的慧，也说无学的慧。”

75 经/尼干陀经

有一次，尊者阿难住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，离车族人无畏与离车族人贤童子去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，离车族人无畏对尊者阿难这么说：

“大德！尼干陀若提子自称是一切智者、一切见者、无残留智见者：‘当我行走时、站立时、睡时、醒时，常持续地现起智见。’他施设以苦行而有旧业的破坏，以不作新业而有桥的破坏，像这样，以业的灭尽有苦的灭尽；以苦的灭尽有受的灭尽；以受的灭尽必将有一切

苦的被灭尽，这样，以自己可见的灭尽清净而超越，大德！这里，世尊怎么说？”

“无畏！这三种灭尽清净已被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证而正确地讲述，哪三个呢？

无畏！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习。他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

无畏！当那位比丘这么戒具足时，他从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

无畏！当那位比丘这么定具足时，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

无畏！这三种灭尽清净已被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了

方法的获得、为了涅盘的作证而正确地讲述。”

当这么说时，离车族人贤童子对离车族人无畏这么说：

“亲爱的无畏！你怎么不大大地随喜尊者阿难已善说的善说呢？”

“亲爱的贤童子！我怎么能不大大地随喜尊者阿难已善说的善说呢！如果不大大地随喜尊者阿难已善说的善说者，他的头会裂开。”

76 经/确立经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！凡那些你们愿意怜愍，以及会想听闻的朋友或同事、亲族或有血缘者，阿难！他们应该在三处上被你们劝导、确立、建立，哪三处呢？

他们应该对佛的不坏净被(你们)劝导、确立、建立：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’

他们应该对法的不坏净被(你们)劝导、确立、建立：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’

他们应该对僧团的不坏净被(你们)劝导、确立、建立：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、

应该被合掌，为世间的无上福田。’

阿难！会有四大的变动：地界的、水界的、火界的、风界的，但不会有对佛具备不坏净之圣弟子的变动。这里，这变动是：对佛具备不坏净的那位圣弟子确实将往生到地狱、畜生、恶鬼中，这是不可能的。

阿难！会有四大的变动：地界的、水界的、火界的、风界的，但不会有对法……（中略）不会有对僧团具备不坏净之圣弟子的变动。这里，这变动是：对僧团具备不坏净的那位圣弟子确实将往生到地狱、畜生、恶鬼中，这是不可能的。

阿难！凡那些你们愿意怜愍，以及会想听闻的朋友或同事、亲族或有血缘者，阿难！他们应该在三处上被你们劝导、确立、建立。”

77 经/有经第一

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！被称为‘有、有’，大德！什么情形是有呢？”

“阿难！如果没有欲界报果的业，你们是否能安立欲有呢？”

“不，大德!”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的识被住立在卑劣界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！如果没有色界报果的业，你们是否能安立色有呢？”

“不，大德!”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的识被住立在中位界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！如果没有无色界报果的业，你们是否能安立无色有呢？”

“不，大德！”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的识被住立在胜妙界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！这样是有。”

78 经/有经第二

那时，尊者阿难去见世尊。……（中略）尊者阿难对世尊这么说：

“大德！被称为‘有、有’，大德！什么情形是有呢？”

“阿难！如果没有欲界报果的业，你们是否能安立欲有呢？”

“不，大德！”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的思与希求被住立在卑劣界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！如果没有色界报果的业，你们是否能安立色有呢？”

“不，大德！”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的思与希求被住立在中位界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！如果没有无色界报果的业，你们是否能安立无色有呢？”

“不，大德!”

“阿难！像这样，业为田地，识为种子，渴爱为湿润，无明所盖、渴爱所系之众生的思与希求被住立在胜妙界，这样，有未来再生的诞生。

阿难！这样是有。”

79 经/戒禁经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！一切戒禁、活命(方式)、梵行当其核心现起时都有成果吗？”

“不，大德！在这里，非一向地。”

“那样的话，阿难！请你解释。”

“大德！如果戒禁、活命(方式)、梵行当其核心现起时，实行者的不善法增长，善法减损，像这样的戒禁、活命(方式)、梵行当其核心现起时，无成果；大德！如果戒禁、活命(方式)、梵行当其核心现起时，实行者的不善法减损，善法增长，像这样的戒禁、活命(方式)、梵行当其核心现起时，有成果。”

这就是尊者阿难所说，大师认可了。

那时，尊者阿难(心想)：

“大师认可我了。”起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，世尊在尊者阿难离开不久召唤比丘们：

“比丘们！阿难是学人，但，不容易以慧得到那样的等同者。”

80 经/香的种类经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！有这三种香，只顺风散发芳香，非逆风，哪三种呢？根香、木香、花香，大德！这三种香只顺风散发芳香，非逆风。

大德！有某种香，顺风散发芳香，逆风也散发芳香，顺风、逆风都散发芳香吗？”

“阿难！有某种香，顺风散发芳香，逆风也散发芳香，顺风、逆风都散发芳香。”

“但，大德！哪种香，顺风散发芳香，逆风也散发芳香，顺风、逆风都散发芳香呢？”

“阿难！这里，不论在村落或城镇，有归依佛、归依法、归依僧团的女子或男子是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离榖酒、果酒、酒放逸处者，是持戒者、善法者，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施，在彼方的沙门、婆罗门们称赞：‘在像那样名字的村落或城镇，有归依佛、归依法、归依僧团的女子或男子是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离榖酒、果酒、酒放逸处者，是持戒者、善法者，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。’天神们也称赞：‘在

像那样名字的村落或城镇，有归依佛、归依法、归依僧团的女子或男子是离杀生者，…（中略）是离穀酒、果酒、酒放逸处者，是持戒者、善法者，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。’

阿难！这是那种香，顺风散发芳香，逆风也散发芳香，顺风、逆风都散发芳香。

花香逆风不散发，非檀香、冷凌香、茉莉，

善人香逆风也散发，善人从一切方向放出香气。”

81 经/小经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！我在世尊面前听到、领受这样：‘阿难！尸弃世尊的弟子名叫阿毗浮，当站在梵天世界中时，他以声音令千世界识知。’大德！世尊、阿罗汉、遍正觉者能以声音令多远识知呢？”

“阿难！他是弟子，如来是不可量的。”

第二次，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！我在世尊面前听到、领受这样：‘阿难！尸弃世尊的弟子名叫阿毗浮，当站在梵天世界中时，他以声音令千世界识知。’大德！世尊阿罗汉、遍正觉者能以声音令多远识知呢？”

“阿难！他是弟子，如来是不可量的。”

第三次，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！我在世尊面前听到、领受这样：‘阿难！尸弃世尊的弟子名叫阿毗浮，当站在梵天世界中时，他以声音令千世界识知。’大德！世尊阿罗汉、遍正觉者能以声音令多远识知呢？”

“阿难！你曾听闻小千世界吗？”

“世尊！这正是时候，善逝！这正是时候，愿世尊说，听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，阿难！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

世尊这么说：

“阿难！所有月亮与太阳绕转之所及，以光亮照耀四方至千世界，在那千世界中，有千个月亮、千个太阳、千个须弥山王、千个赡部洲、千个西拘耶尼、千个北古鲁、千个东毗提诃、千个四大海、千位四大天王、千个四大天王的(诸天)、千个三十三天，千个焰摩天，千个兜率天，千个化乐天，千个他化自在天，千个梵天世界，阿难！这被称为小千世界。

阿难！一千个小千世界之界之所及，阿难！这被称为二中千世界。

阿难！一千个二中千世界之界之所及，阿难！这被称为三大千世界。

阿难！当如来希望能以声音令三大千世界识知时，他能如其愿所及。”

“大德！但，世尊如何能以声音令三大千世界识知而能如其愿所及呢？”

“阿难！这里，如来能以光明遍满三大千世界，当那些众生觉知那个光时，那时，如来能作出音声使之听到声音，阿难!，世尊这样能以声音令三大千世界识知而能如其愿所及。”

当这么说时，尊者阿难(对尊者优陀夷)这么说：

“这确实是我的获得，确实是我的好获得，我的大师有这么大神通力、这么大威力。”

当这么说时，尊者优陀夷对尊者阿难这么说：

“阿难学友！这里，当你的大师有这么大神通力、这么大威力时，与你何干!”

当这么说时，世尊对尊者优陀夷这么说：

“优陀夷！不要这样(说)，优陀夷！不要这样(说)，优陀夷！如果阿难未离贪(就)死了，以这净信心在天界作天王七次，就在这个赡部洲中作大王七次，优陀夷！但，阿难将当生证涅盘。”

阿难品第三，其摄颂：

“阐陀、邪命外道、释迦族人，尼干陀与确立，

二则有、戒禁，香的种类、小。”

(9)4.沙门品

82 经/沙门经

“比丘们！有这三个沙门应该作的沙门工作，哪三个呢？增上戒学之受持、增上心学之受持、增上慧学之受持，比丘们！这是三个沙门应该作的沙门工作。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要在增上戒学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上心学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上慧学之受持上有强烈的欲意。’比丘们！你们应该这么学。”

83 经/驴子经

“比丘们！犹如驴子紧随在牛群后，心想：‘我也是被调训的，我也是被调训的。’牠那样的颜色不是如同牛的，牠那样的声音不是如同牛的，牠那样的脚不是如同牛的，牠只紧随在牛群后，心想：‘我也是被调训的，我也是被调训的。’同样的，比丘们！这里，有一类比丘紧随在比丘僧众后，心想：‘我也是比丘，我也是比丘。’他在增上戒学之受持上那样的意欲不如同其他比丘，他在增上心学之受持上那样的意欲不如同其他比丘，他在增上慧学之受持上那样的意欲不如同其他比丘，他只紧随在比丘僧团后，心想：‘我也是比丘，我也是比丘。’

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要在增上戒学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上心学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上慧学之受持上有强烈的欲意。’比丘们！你们应该这么学。”

84 经/田经

“比丘们！有这三种农夫屋主预先应做的工作，哪三种呢？

比丘们！这里，农夫屋主先作田的善耕、善耙匀；先作田的善耕、善耙匀后，在适当的时节播种；在适当的时节播种后，适时地灌溉与排水，这些是农夫屋主的三种预先应做工作。同样的，比丘们！有这三种比丘预先应做的工作，哪三种呢？增上戒学之受持、增上心学之

受持、增上慧学之受持，这些是比丘的三种预先应做工作。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要在增上戒学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上心学之受持上有强烈的欲意，我们要在增上慧学之受持上有强烈的欲意。’比丘们！你们应该这么学。”

85 经/跋耆族之子经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，某位跋耆族之子的比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位跋耆族之子的比丘对世尊这么说：

“大德！这一百五十余条学处一个月两次进行诵说，大德！这里，我不能学。”

“比丘！那么，你能在三学上：在增上戒学上、在增上心学上、在增上慧学上学吗？”

“大德！我能在三学上：在增上戒学上、在增上心学上、在增上慧学上学。”

“比丘！那么，这里，你要在三学上：在增上戒学上、在增上心学上、在增上慧学上学。比丘！由于你将学增上戒、将学增上心、将学增上慧，比丘！当学增上戒、学增上心、学增上慧时，你的贪必将被舍断、瞋必将被舍断、痴必将被舍断；以贪的舍断、以瞋的舍断、以痴的舍断，凡不善的，你必将不作；凡恶的，你必将不亲近。”

那时，过些时候，那位比丘学增上戒、学增上心、学增上慧。当

学增上戒、学增上心、学增上慧时，贪被舍断、瞋被舍断、痴被舍断；以贪的舍断、以瞋的舍断、以痴的舍断，凡不善的，不作；凡恶的，不亲近。

86 经/有学经

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘有学，有学’，大德！什么情形是有学呢？”

“比丘！‘他学习’，因此，被称为‘有学’，他学习什么呢？他学习增上戒，也学习增上心，也学习增上慧。比丘！‘他学习’，因此，被称为‘有学’。”

“有学学习着，是随直道而行者，

最初在灭尽上之智，其后直接是完全智，

之后当有之结灭尽时，以完全智解脱者，

确实有像这样的智：‘我的解脱不可动摇。’”

87 经/学经第一

“比丘们！这一百五十余条学处一个月两次进行诵说，爱惜自己的善男子在那里学习，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄，哪三个呢？增上戒学、增上心学、增上慧学，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄。

比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是适量行者，在慧上是适量行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因

呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸。

又，比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是适量行者，在慧上是适量行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束。

又，比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是适量行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。

又，比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是全分行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

这样，比丘们！一分行者部分成功，全分行者则全部，比丘们！

像这样，我说学处是功不唐捐的。”

88 经/学经第二

“比丘们！这一百五十余条学处一个月两次进行诵说，爱惜自己的善男子在那里学习，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄，哪三个呢？增上戒学、增上心学、增上慧学，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄。

比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是适量行者，在慧上是适量行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以三结的灭尽，为最多七次者，最多七次在天上与人间流转轮回后，得到苦的结束；他以三结的灭尽，为良家到良家者，二、三次流转轮回后，得到苦的结束；他以三结的灭尽，为一种子者，只再生为人一次后，得到苦的结束；他以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束。

又，比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是适量行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以五下分结的灭尽，为上流到阿迦腻咤者；他以五下分结的灭尽，为有行般涅盘者；他以五下分结的灭尽，为无行般涅盘者；他

以五下分结的灭尽，为生般涅盘者：他以五下分结的灭尽，为中般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是全分行者，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。

这样，比丘们！一分行者部分成功，全分行者则全部，比丘们！像这样，我说学处是功不唐捐的。”

89 经/学经第三

“比丘们！这一百五十余条学处一个月两次进行诵说，爱惜自己的善男子在那里学习，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄，哪三个呢？增上戒学、增上心学、增上慧学，比丘们！在那里，这三学行这所有之总摄。

比丘们！这里，比丘在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是全分行者，凡那些小小学处他也犯，他也出罪，那是什么原因呢？因为，比丘们！这里，我不说不可能，但凡那些梵行基础、符合梵行的学处，在那里，他有坚固的戒与住立的戒，在学处上受持后学习，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱；抑或他未到达、未通达，以五下分结的灭尽为中般涅盘者；抑或他未到达、未通达，以五下分结的灭尽为生般涅盘者；抑或他未到达、未通达，以五下分结的灭尽为无行涅盘者；抑或

他未到达、未通达，以五下分结的灭尽为有行涅盘者；抑或他未到达、未通达，以五下分结的灭尽为上流到阿迦腻咤者；抑或他未到达、未通达，以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束；抑或他未到达、未通达，以三结的灭尽，为一种子者，只再生为人一次后，得到苦的结束；抑或他未到达、未通达，以三结的灭尽，为良家到良家者，二、三次流转轮回后，得到苦的结束；抑或他未到达、未通达，以三结的灭尽为最多七次者，最多七次在天上与人间流转轮回后，得到苦的结束。

这样，比丘们！全分行者完全成功，一分行者则部分，比丘们！像这样，我说学处是功不唐捐的。”

90 经/三学经第一

“比丘们！有这三学，哪三个呢？增上戒学、增上心学、增上慧学。

比丘们！什么是增上戒学？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！这被称为增上戒学。

而，比丘们！什么是增上心学？比丘们！这里，比丘从离欲、……（中略）进入后住于(不苦不乐，由平静而正念遍净的)第四禅，比丘们！这被称为增上心学。

比丘们！什么是增上慧学？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这被称为增上慧学。

比丘们！这些是三学。”

91 经/三学经第二

“比丘们！有这三学，哪三个呢？增上戒学、增上心学、增上慧学。

比丘们！什么是增上戒学？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！这被称为增上戒学。

而，比丘们！什么是增上心学？比丘们！这里，比丘从离欲、……（中略）进入后住于(不苦不乐，由平静而正念遍净的)第四禅，比丘们！这被称为增上心学。

比丘们！什么是增上慧学？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这被称为增上慧学。

比丘们！这些是三学。

增上戒、增上心、增上慧，

活力、刚毅、坚决果断的禅定者，正念、根已守护者能行。

后如前那样地，前如后那样地，

上如下那样地，下如上那样地。

夜晚如白天那样地，白天如夜晚那样地，

以无量三昧，能征服所有方向。

他们称那是有学道迹，也是清净行，

他们称你是世间中的正觉者、贤者、道迹达人。

以识之灭，渴爱之灭尽的解脱者，

如灯火之熄灭，那是心的解脱。”

92 经/胜葛哇经

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达名叫胜葛哇的憍萨罗城镇，在那里，世尊就住在胜葛哇。

当时，名叫迦叶氏的比丘就住在胜葛哇。

在那里，世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜。而当世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，迦叶氏比丘就变得不堪忍、不满(而心想)：‘这位沙门太严格了。’

那时，世尊如其意住在胜葛哇后，向王舍城出发游行。次第进行游行，抵达王舍城，在那里，世尊就住在王舍城。

当世尊离去不久，那时，迦叶氏比丘就变得后悔、悔憾(而心想)：“这确实是我的损失，确实不是我的获得；确实是我的恶获得，确实不是我的好获得：当世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，我就变得不堪忍、不满(而心想)：‘这位沙门太严格了。’让我去见世尊，抵达后，能在世尊面前对过失忏悔是过失。”

那时，迦叶氏比丘收拾好住所后，取钵与僧衣，向王舍城出发。次第来到王舍城，到耆阇崛山去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，迦叶氏比丘对世尊这么说：

“大德！这里，有一次，世尊住在胜葛哇。大德！在那里，世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜。当世尊以有

关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，我就变得不堪忍、不满(而心想)：‘这位沙门太严格了。’那时，世尊如其意住在胜葛哇后，向王舍城出发游行。大德！当世尊离去不久，那时，我就变得后悔、悔憾(而心想)：‘这确实是我的损失，确实不是我的获得；确实是我的恶获得，确实不是我的好获得：当世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，我就变得不堪忍、不满(而心想)：“这位沙门太严格了。”’让我去见世尊，抵达后，能在世尊面前对过失忏悔是过失。大德！我犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：当世尊以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，我就变得不堪忍、不满(而心想)：‘这位沙门太严格了。’，大德！为了未来的自制，请世尊原谅我那样的罪过为罪过。”

“迦叶！你确实犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：当我以有关学处的法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜时，你就变得不堪忍、不满(而心想)：‘这位沙门太严格了。’。但，迦叶！由于你对罪过见到是罪过后如法忏悔，我们原谅你。迦叶！凡对罪过见到是罪过后如法忏悔者，未来做到自制，在圣者之律中，这是增长。

迦叶！如果上座比丘是不欲学的，是不受持学的称赞者；他为了不学而劝导其他那些不欲学的比丘们；他不真实地、如实地、适时地称赞那些欲学的比丘们，迦叶！则我不称赞像这样的上座比丘，那是什么原因呢？因为，如果‘大师称赞他。’其他比丘会亲近他，而那些亲近他的会来到效法所看到的，如果他们来到效法所看到的，那会有他们长久的不利与苦，迦叶！因此，我不称赞像这样的上座比丘。

迦叶！如果中腊比丘是……（中略）迦叶！如果新比丘是不欲学的，是不受持学的称赞者；他为了不学而劝导其他那些不欲学的比丘们；他不真实地、如实地、适时地称赞那些欲学的比丘们，迦叶！则我不称赞像这样的新比丘，那是什么原因呢？因为，如果‘大师称赞他。’其他比丘会亲近他，而那些亲近他的会来到效法所看到的，如果他们来到效法所看到的，那会有他们长久的不利与苦，迦叶！因此，我不称赞像这样的新比丘。”

迦叶！如果上座比丘是欲学的，是受持学的称赞者；他为了学而劝导其他那些不欲学的比丘们；他真实地、如实地、适时地称赞那些欲学的比丘们，迦叶！则我称赞像这样的上座比丘，那是什么原因呢？因为，如果‘大师称赞他。’其他比丘会亲近他，而那些亲近他的会来到效法所看到的，如果他们来到效法所看到的，那会对他们有长久的利益与安乐，迦叶！因此，我称赞像这样的上座比丘。

迦叶！如果中腊比丘是……（中略）迦叶！如果新比丘是欲学的，是受持学的称赞者；他为了学而劝导其他那些不欲学的比丘们；他真实地、如实地、适时地称赞那些欲学的比丘们，迦叶！则我称赞像这样的新比丘，那是什么原因呢？因为，如果‘大师称赞他。’其他比丘会亲近他，而那些亲近他的会来到效法所看到的，如果他们来到效法所看到的，那会对他们有长久的利益与安乐，迦叶！因此，我称赞像这样的新比丘。”

沙门品第{九}(四)，其摄颂：

“沙门、驴子、田，跋耆族之子与有学者，

学三说，二则学与胜葛哇。”

(10)5.一锅盐品

93 经/紧急经

“比丘们！有这三种农夫屋主紧急应做的工作，哪三种呢？

比丘们！这里，农夫屋主迅速作田的善耕、善耙匀；迅速作田的善耕、善耙匀后，迅速播种；迅速播种后，迅速灌溉与排水，这些是农夫屋主的三种紧急应做工作。

比丘们！那位农夫屋主没有神通或威力：‘令我的谷物就在今天生出！令它们就在明天成熟！令它们就在后天结穗！’但，比丘们！那位农夫屋主的那些谷物随季节变化，有生出、成熟、结穗之时。同样的，比丘们！有这三种比丘紧急应做的工作，哪三种呢？增上戒学之受持、增上心学之受持、增上慧学之受持，这些是比丘的三种紧急应做工作。

比丘们！那位比丘没有神通或威力：‘令我的心就在今天以不执取而从诸烦恼解脱！或明天或后天。’但，比丘们！当学增上戒、学增上心、学增上慧时，那位比丘的心有以不执取而从诸烦恼解脱之时。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要在增上戒学之受持上有强烈的欲意，要在增上心学之受持上有强烈的欲意，要在增上慧学之受持上有强烈的欲意。’比丘们！你们应该这么学。”

94 经/远离经

“比丘们！其他外道游行者们安立三种远离，哪三个呢？衣服的

远离、施食安立的远离、住所的远离。

比丘们！这是其他外道游行者安立关于衣服的远离：他们穿麻衣、麻的混织物、裹尸布、粪扫衣、低力刀树(之树皮)、羚羊皮、羊皮、茅草衣、树皮衣、木片衣、头发编织衣、兽毛编织衣、猫头鹰羽毛衣，比丘们！这是其他外道游行者安立关于衣服的远离。

比丘们！这是其他外道游行者安立关于施食的远离：他们是食生菜者、食稗子者、食生米者、食大度拉米者、食苏苔者、食米糠者、食饭汁者、食胡麻粉者、食茅草者、食牛粪者，我以森林的根与果实食物维生，以落下的果实为食物，比丘们！这是其他外道游行者安立关于施食的远离。

比丘们！这是其他外道游行者安立关于施食的远离：林野、树下、墓地、森林、露地、稻草堆、糠屋，比丘们！这是其他外道游行者安立关于施食的远离。

比丘们！其他外道游行者们安立这三种远离。

比丘们！在这法、律中有比丘的这三种远离，哪三个呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，破戒已被舍断，依此而是远离者；是正见者，邪见已被舍断，依此而是远离者；是烦恼已尽者，烦恼已被舍断，依此而是远离者。比丘们！当比丘是持戒者，破戒已被舍断，依此而是远离者；是正见者，邪见已被舍断，依此而是远离者；是烦恼已尽者，烦恼已被舍断，依此而是远离者时，比丘们！这被称为：最高的获得、核心的获得、纯住立于核心的比丘。

比丘们！犹如有农夫屋主已成熟的稻田，农夫屋主会快速地收割

它；快速地收割后会快速地收集；快速地收集后会快速地运走；快速地运走后会快速地作堆积；快速地作堆积后会快速地踏踩；快速地踏踩后会快速地除掉稻草；快速地除掉稻草后会快速地除掉稻壳；快速地除掉稻壳后会快速地使壳分开；快速地使壳分开后会快速地搬运；快速地搬运后会快速地捣击；快速地捣击后会快速地除掉稃，比丘们！这样，有农夫屋主最高的获得、核心的获得、纯住立于核心的谷物。

同样的，比丘们！当比丘是持戒者，破戒已被舍断，依此而是远离者；是正见者，邪见已被舍断，依此而是远离者；是烦恼已尽者，烦恼已被舍断，依此而是远离者时，比丘们！这被称为：最高的获得、核心的获得、纯住立于核心的比丘。”

95 经/秋经

“比丘们！犹如在秋天晴朗无云的天空，当太阳上升在天空时，辉耀、照亮、照耀，从空中击破一切黑暗。

同样的，比丘们！当圣弟子的远尘、离垢之法眼生起时，比丘们！连同见生起，圣弟子的三结被舍断：有身见、疑、戒禁取。

更进一步，以贪婪与恶意二法的离开，从离欲、离不善法后，他进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，比丘们！如果在那时圣弟子死了，则没有那个圣弟子被结缚而会回这个世间的结。”

96 经/团体经

比丘们！有这三种团体，哪三种呢？最上的团体、不和合的团体、和合的团体。

比丘们！什么是最上的团体呢？比丘们！这里，那个团体中的上座比丘们不是奢侈者、散漫者，在堕落上卸下责任者、在独居上领先者，对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，他们的后辈来到效法所看到的，也不是奢侈者、散漫者，在堕落上卸下责任者、在独居上领先者，对应该得而未得的、应该达到而未达到的、应该作证而未作证的激发活力，比丘们！这被称为最上的团体。

比丘们！什么是不和合的团体呢？比丘们！这里，那个团体中的比丘们发生争论、争吵，走向争端，他们住于彼此以舌锋互刺，比丘们！这被称为不和合的团体。

比丘们！什么是和合的团体呢？比丘们！这里，那个团体中的比丘们和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们住于彼此以亲切的眼睛相视，比丘们！这被称为和合的团体

比丘们！当比丘们和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们住于彼此以亲切的眼睛相视时，比丘们！那时，比丘们产出许多福德，比丘们！那时，比丘们住于梵住，即：在喜悦心解脱中，当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流满山洞、裂缝、溪流充满；山洞、裂缝、溪流遍满者使小水池充满；小水池遍满者使大水池充满；大水池遍满者使小河充满；小河遍满者使大河充满；大河遍满者使大海洋充满。

同样的，比丘们！当比丘们和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们住于彼此以亲切的眼睛相视时，比丘们！那时，比丘们产出许多福德，比丘们！那时，比丘们住于梵住，即：在喜悦心解脱中，当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定。

比丘们！这是三种团体。”

97 经/骏马经第一

“比丘们！具备三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪三个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马具足容色、具足力、具足快速，比丘们！具备这三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备三法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪三个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速。

而，比丘们！比丘如何具足容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！这样，比丘具足容色。

而，比丘们！比丘如何具足力呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，比丘们！这样，比丘具足力。

而，比丘们！比丘如何具足快速呢？比丘们！这里，比丘如实了

知‘这是苦’，如实了知‘这是苦集’，如实了知‘这是苦灭’，如实了知‘这是导向苦灭道迹’，比丘们！这样，比丘具足快速。

比丘们！具备这三法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

98 经/骏马经第二

“比丘们！具备三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪三个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马具足容色、具足力、具足快速，比丘们！具备这三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备三法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪三个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速。

而，比丘们！比丘如何具足容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！这样，比丘具足容色。

而，比丘们！比丘如何具足力呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，比丘们！这样，比丘具足力。

而，比丘们！比丘如何具足快速呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，不从彼世转回者，比丘们！这样，比丘具足快速。

比丘们！具备这三法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的

无上福田。”

99 经/骏马经第三

“比丘们！具备三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪三个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马具足容色、具足力、具足快速，比丘们！具备这三支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备三法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪三个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速。

而，比丘们！比丘如何具足容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！这样，比丘具足容色。

而，比丘们！比丘如何具足力呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，比丘们！这样，比丘具足力。

而，比丘们！比丘如何具足快速呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这样，比丘具足快速。

比丘们！具备这三法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

100 经/树皮衣经

“比丘们！新的树皮衣是丑陋的、苦触的、少价值的；比丘们！中古的树皮衣也是丑陋的、苦触的、少价值的；比丘们！老旧的树皮衣也是丑陋的、苦触的、少价值的，比丘们！老旧的树皮衣作壶的擦清或舍弃它到垃圾堆中。

同样的，比丘们！如果新比丘是破戒的恶法者，我说，这属于丑陋，比丘们！犹如那新的树皮衣是丑陋的，比丘们！我说这个人是相似的；凡对他亲近、服侍、尊敬、效法所看到的者，那有他们长久的不利与苦，我说，这属于苦触，比丘们！犹如那新的树皮衣是苦触的，比丘们！我说这个人是相似的；当他受取衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品时，那对他们(施者)没有大果、大效益，我说，这属于少价值，比丘们！犹如那新的树皮衣是少价值的，比丘们！我说这个人是相似的。比丘们！如果中位比丘是……（中略）上座比丘是破戒的恶法者，我说，这属于丑陋，比丘们！犹如那老旧的树皮衣是丑陋的，比丘们！我说这个人是相似的；凡对他亲近、服侍、尊敬、效法所看到的者，那有他们长久的不利与苦，我说，这属于苦触，比丘们！犹如那老旧的树皮衣是苦触的，比丘们！我说这个人是相似的；当他受取衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品时，那对他们(施者)没有大果、大效益，我说，这属于少价值，比丘们！犹如那老旧的树皮衣是少价值的，比丘们！我说这个人是相似的。

比丘们！如果这位像这样的上座比丘在僧团中说话，比丘们对他这么说：‘无能的你以什么力量说话？你也想你应该说话？’他生气、不悦而发出僧团对他举罪那样的话，如垃圾堆中的那树皮衣。

比丘们！新的迦尸衣是美的、乐触的、高价值的；比丘们！中古的迦尸衣也是美的、乐触的、高价值的；比丘们！老旧的迦尸衣也是美的、乐触的、高价值的，比丘们！老旧的迦尸衣作宝物的包缠或放它进香料盒中。

同样的，比丘们！如果新比丘是持戒的善法者，我说，这属于善色，比丘们！犹如那新的迦尸衣是美的，比丘们！我说这个人是相似的；凡对他亲近、服侍、尊敬、效法所看到的者，那有他们长久的利益与安乐，我说，这属于乐触，比丘们！犹如那新的迦尸衣是乐触的，比丘们！我说这个人是相似的；当他受取衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品时，那对他们(施者)有大果、大效益，我说，这属于高价值，比丘们！犹如那新的迦尸衣是高价值的，比丘们！我说这个人是相似的。比丘们!如果中位比丘是……（中略）上座比丘是……（中略）我说这个人是相似的。

比丘们！如果这位像这样的上座比丘在僧团中说话，比丘们对他这么说：‘尊者们！请你们安静，上座比丘说法与律了。’

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要如迦尸衣那样，不要如树皮衣那样。’比丘们！你们应该这么学。”

101 经/一锅盐经

“比丘们！如果这么说：‘这位男子如其所作业而感受。’比丘们！当存在这样时，则没有梵行生活，而得到苦的完全结束之机会不被了知。比丘们！如果这么说：‘这位男子如其所作之能被感受的业而感受

果报。’比丘们！当存在这样时，则有梵行生活，而得到苦的完全结束之机会被了知。

比丘们！这里，某人所作的少量恶业导引他到地狱，但，比丘们！这里，某人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！什么样的人所作的少量恶业导引他到地狱呢？比丘们！这里，某人不修习身、不修习戒、不修习心、不修习慧，少(德)而品格拙劣，住于小苦，比丘们！像这样的人所作的少量恶业导引他到地狱。

比丘们！什么样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)呢？比丘们！这里，某人修习身、修习戒、修习心、修习慧，非少(德)而品格伟大，住于无量，比丘们！像这样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！犹如男子将一锅盐投入小水容器中，比丘们！你们怎么想，那小(水容器中)的水是否会因那样一锅盐而咸得不能喝呢？”

“是的，大德！那是什么原因呢？大德！因为那小水陶钵中的水是少的，它会因那样一锅盐而咸得不能喝。”

“比丘们！犹如男子将一锅盐投入恒河中，比丘们！你们怎么想，那恒河(的水)是否会因那样一锅盐而咸得不能喝呢？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为那恒河有大量的水，它不会因那样一锅盐而咸得不能喝。”

“同样的，比丘们！这里，某人所作的少量恶业导引他到地狱，比丘们！这里，某人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！什么样的人所作的少量恶业导引他到地狱呢？比丘们！这里，某人不修习身、不修习戒、不修习心、不修习慧，少(德)而品格拙劣，住于小苦，比丘们！像这样的人所作的少量恶业导引他到地狱。

比丘们！什么样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)呢？比丘们！这里，某人修习身、修习戒、修习心、修习慧，非少(德)而品格伟大，住于无量，比丘们！像这样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！这里，某一类(人)因(偷)半迦哈玻那而遭受捆绑，因(偷)一迦哈玻那遭受捆绑，因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑，比丘们！某一类(人)不因(偷)半迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑。

比丘们！什么样的人因(偷)半迦哈玻那遭受捆绑，因(偷)一迦哈玻那遭受捆绑，因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑呢？比丘们！这里，某一类(人)是穷困的、贫穷的、少财富的，比丘们！像这样的人因(偷)半迦哈玻那遭受捆绑，因(偷)一迦哈玻那遭受捆绑，因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑。

比丘们！什么样的人不因(偷)半迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一

迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑呢？比丘们！这里，某一类(人)是富裕的、大富的、大财富的，比丘们！像这样的人不因(偷)半迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一迦哈玻那遭受捆绑，不因(偷)一百迦哈玻那遭受捆绑。

同样的，比丘们！这里，某人所作的少量恶业导引他到地狱，比丘们！这里，某人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！什么样的人所作的少量恶业导引他到地狱呢？比丘们！这里，某人不修习身、不修习戒、不修习心、不修习慧，少(德)而品格拙劣，住于小苦，比丘们！像这样的人所作的少量恶业导引他到地狱。

比丘们！什么样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)呢？比丘们！这里，某人修习身、修习戒、修习心、修习慧，非少(德)而品格伟大，住于无量，比丘们！像这样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

{比丘们！这里，某人修习身、修习戒、修习心、修习慧，非少(德)而品格伟大，住于无量，比丘们！像这样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。}

比丘们！犹如贩羊者或屠羊者能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处罚)另一些偷羊者，而不能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处

罚)另一些偷羊者。比丘们！贩羊者或屠羊者能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处罚)什么样的偷羊者呢？比丘们！某一类(人)是穷困的、贫穷的、少财富的，比丘们！贩羊者或屠羊者能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处罚)像这样的偷羊者。比丘们！贩羊者或屠羊者不能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处罚)什么样的偷羊者呢？比丘们！某一类是富裕的、大富的、大财富的国王或国王的大臣，比丘们！贩羊者或屠羊者不能抓、打、绑、罚、或依他想的而作(处罚)像这样的偷羊者，反而合掌乞求他：‘亲爱的先生！请还我的羊，或(相当于)羊的财产。’

同样的，比丘们！这里，某人所作完全一样的少量恶业导引他到地狱，但，比丘们！这里，某人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！什么样的人所作的少量恶业导引他到地狱呢？比丘们！这里，某人不修习身、不修习戒、不修习心、不修习慧，少(德)而品格拙劣，住于小苦，比丘们！像这样的人所作的少量恶业导引他到地狱。

比丘们！什么样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)呢？比丘们！这里，某人修习身、修习戒、修习心、修习慧，非少(德)而品格伟大，住于无量，比丘们！像这样的人所作完全一样的少量恶业却被在当生中感受，而且看起来无些微(残留)，更不用说许多(残留)。

比丘们！如果这么说：‘这位男子如其所作业而感受。’比丘们！

当存在这样时，则没有梵行生活，而得到苦的完全结束之机会不被了知。比丘们！如果这么说：‘这位男子如其所作之能被感受的业而感受果报。’比丘们！当存在这样时，则有梵行生活，而得到苦的完全结束之机会被了知。”

102 经/尘垢洗涤者经

“比丘们！金中有尘土、砂砾之粗染污，尘垢洗涤者或尘垢洗涤者的徒弟播撒它到槽中后，洗涤、清洗、洗净。

当它已被舍断时，当它已被去除时，金中有细砂、粗沙之中等俱行染污，尘垢洗涤者或尘垢洗涤者的徒弟洗涤、清洗、洗净。

当它已被舍断时，当它已被去除时，金中有细沙、黑点之微细俱行的小杂染，尘垢洗涤者或尘垢洗涤者的徒弟洗涤、清洗、洗净。

当它已被舍断时，当它已被去除时，金沙将进一步留下，金匠或金匠弟子将那金投入坩锅中后，吹风、扇火、熔解，那被吹风、扇火、熔解的金杂质未被消除，是不柔软的与不堪任的，是非极光净的与易破坏的，不来到适于锻冶。

比丘们！当金匠或金匠弟子吹风、扇火、熔解时，有那个时候：那被吹风、扇火、熔解的金杂质已被消除，成为柔软的与堪任的，成为极光净的与不易破坏的，来到适于锻冶，凡他希望的装饰品：如王冠、耳环、项链、金花鬘，它都能随其目的变成。同样的，比丘们！专修增上心的比丘有身恶行、语恶行、意恶行之粗染污，有心、有能力的比丘舍断、驱离、铲除、使之走到不存在。

当它已被舍断时，当它已被去除时，专修增上心的比丘有欲寻、恶意寻、加害寻之中等俱行染污，有心、有能力的比丘舍断、驱离、铲除、使之走到不存在。

当它已被舍断时，当它已被去除时，专修增上心的比丘有亲族寻、地方寻、与名誉有关寻之微细俱行的小杂染，有心、有能力的比丘舍断、驱离、铲除、使之走到不存在。

当它已被舍断时，当它已被去除时，进一步剩下法寻，那个定是不寂静的、不胜妙的、未得安息的、未达统一的、进入被有行折伏后妨碍的状态。

比丘们！有那个时候：当内心住立、安静下来、成为统一、入定时，那个定是寂静的、胜妙的、已得安息的、已达统一的、不进入被有行折伏后妨碍状态的，而对任何他使心转向应该被证智作证的法，当有处的存在时，对以智证的作证，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我经验各种神通：有了一个后能变成多个，有了多个后能变成一个；现身、隐身；能无阻碍地穿墙、穿垒、穿山而行犹如在虚空中；能在地中作潜入、潜出犹如在水中；能在水上行走不沉没犹如在地上；能以盘腿而坐在空中前进犹如有翅膀的鸟；能以手碰触、抚摸日月这么大神通力、这么大威力；能以身体自在行进直到梵天世界。’当有处的存在时，不论在哪里，他都达到作证的能力。

如果他希望：‘愿我以清净、超越人的天耳界听见天与人二者不论是远、是近的声音。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我以心熟知心后，能了知其他众生、其他个人：有贪的心能了知为“有贪的心”，离贪的心能了知为“离贪的心”；有瞋的心能了知为“有瞋的心”，离瞋的心能了知为“离瞋的心”；有痴的心能了知为“有痴的心”，离痴的心能了知为“离痴的心”；简约的心能了知为“简约的心”，散乱的心能了知为“散乱的心”；广大的心能了知为“广大的心”，未广大的心能了知为“未广大的心”；更上的心能了知为“更上的心”，无更上的心能了知为“无更上的心”；得定的心能了知为“得定的心”，未得定的心能了知为“未得定的心”；已解脱的心能了知为“已解脱的心”，未解脱的心能了知为“未解脱的心”。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：“在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。”像这样，他能回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，能了知众生依业流转：“这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，

或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”像这样，他能以清净、超越人眼的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，能了知众生依业流转。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。”

103 经/相经

“比丘们！专修增上心的比丘应该经常作意三相：应该经常作意定相、应该经常作意努力相、应该经常作意平静相。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意定相，那可能心会导向于懈怠。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意努力相，那可能心会导向于掉举。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意平静相，那可能心会不为了诸烦恼的灭尽而正确地入定。

但，比丘们！当专修增上心的比丘由经常作意定相、经常作意努力相、经常作意平静相，那颗心成为柔软的与适合作业的，成为极光净的与不易破坏的，为了诸烦恼的灭尽而正确地入定。

比丘们！犹如金匠或金匠弟子如果造锻冶炉，造好锻冶炉后，会

在炉口点火；在炉口点火后，以钳子夹取黄金，然后会放进炉口；放进炉口后，经常用力地吹，经常以水喷洒，经常旁观。

比丘们！如果金匠或金匠弟子一向对那黄金用力地吹，那可能黄金会燃烧。

比丘们！如果金匠或金匠弟子一向对那黄金以水喷洒，那可能黄金会冷却。

比丘们！如果金匠或金匠弟子一向对那黄金旁观，那可能黄金会完全地到不了圆熟。

但，比丘们！当金匠或金匠弟子经常对那黄金用力地吹、经常以水喷洒、经常旁观，那黄金成为柔软的与适合作业的，成为极光净的与不易脆坏的，来到适于锻冶，凡他希望的装饰品：如王冠、耳环、项链、金花鬘，它都能随其目的变成。同样的，比丘们！专修增上心的比丘应该经常作意三相：应该经常作意定相、应该经常作意努力相、应该经常作意平静相。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意定相，那可能心会导向于懈怠。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意努力相，那可能心会导向于掉举。

比丘们！如果专修增上心的比丘只一向作意平静相，那可能心会不为了诸烦恼的灭尽而正确地入定。

但，比丘们！当专修增上心的比丘由经常作意定相、经常作意努力相、经常作意平静相，那心成为柔软的与适合作业的，成为极光净

的与不易破坏的，为了诸烦恼的灭尽而正确地入定，他对任何使心转向应该被证智作证的法，当有处的存在时，对以智证的作证，不论在哪里，他都能够达到见证。

如果他希望：‘愿我体验种种神通……（中略，应该使六神通智详细）愿我以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，能进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’当有处的存在时，不论在哪里，他都能够达到见证。”

一锅盐品第五，其摄颂：

“紧急、远离，秋、团体，

三则骏马与树皮衣，盐、洗净、相。”

第二个五十则完成。

3.第三个五十则

(11)1.正觉品

104 经/正觉以前经

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘什么是世间中的乐味、过患、出离？’比丘们！我这么想：‘凡缘于世间而生起乐与喜悦，这是世间的乐味；凡世间是无常的、苦的、变易法，这是世间的过患；凡对于世间之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是世间的出离。

比丘们！只要我对这世间不这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙

门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉’。

比丘们！但当我对这世间这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

105 经/乐味经第一

“比丘们！我过去从事于遍求世间的乐味，证得了世间中所有乐味，我以慧善见了所有世间中乐味之所及。

比丘们！我过去从事于遍求世间的过患，证得了世间中所有过患，我以慧善见了所有世间中过患之所及。

比丘们！我过去从事于遍求世间的出离，证得了世间中所有出离，我以慧善见了所有世间中出离之所及。

比丘们！只要我对这世间不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉’。

比丘们！但当我对这世间如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

106 经/乐味经第二

“比丘们！如果这世间中没有乐味，众生就不会在这世间上贪着；比丘们！但因为这世间中有乐味，因此，众生在这世间上贪着。

比丘们！如果这世间中没有过患，众生就不会在这世间上厌。比丘们！但因为这世间中有过患，因此，众生在世间上厌。

比丘们！如果这世间中没有出离，众生就不会在这世间上出离；比丘们！但因为这世间中有出离，因此，众生在这世间上出离。

比丘们！只要众生对这世间不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！众生就还未从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。

比丘们！但当众生对这世间如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！众生从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。”

107 经/沙门婆罗门经

“比丘们！凡任何沙门或婆罗门对这世间不如实了知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离者，比丘们！对我来说，他们不是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也不以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门对这世间如实了知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离者，比丘们！对我来说，他们是沙门或婆罗

门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

108 经/哭泣经

“比丘们！在圣者之律中，这是哭泣，即：歌唱；比丘们！在圣者之律中，这是疯狂，即：跳舞；比丘们！在圣者之律中，这是儿童，即：过长的露齿笑。

比丘们！因此，在这里，对于歌唱桥的破坏、对于跳舞桥的破坏、当足以对法喜悦时你们正念地适度微笑。”

109 经/不满足经

“比丘们！有三种，对之受用无满足，哪三种呢？比丘们！对睡眠之受用无满足；比丘们！对谷酒与果酒饮料之受用无满足；比丘们！对淫法等至之受用无满足，比丘们！这是三种，对之受用无满足。”

110 经/未被守护经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！当心未被守护时，身业也未被守护，语业也未被守护，意业也未被守护；对那身业未被守护、语业未被守护、意业未被守护者来说，身业成为漏泄的，语业也成为漏泄的，意业也成为漏泄的；对那身业漏泄，语业漏泄，意业漏泄者来说，身业成为腐烂的，语业也成为腐烂的，意业也成为腐烂的；对身业腐烂，语业腐烂，意业腐

烂者来说，没有善的死亡，没有吉祥的死。

屋主！犹如当重阁被茅草恶覆盖时，屋顶尖未被守护，椽也未被守护，壁也未被守护；屋顶尖成为漏泄的，椽也成为漏泄的，壁也成为漏泄的；屋顶尖成为腐烂的，椽也成为腐烂的，壁也成为腐烂的。

同样的，屋主！当心未被守护时，身业也未被守护，语业也未被守护，意业也未被守护；对那身业未被守护、语业未被守护、意业未被守护者来说，身业成为漏泄的，语业也成为漏泄的，意业也成为漏泄的；对那身业漏泄，语业漏泄，意业漏泄者来说，身业成为腐烂的，语业也成为腐烂的，意业也成为腐烂的；对身业腐烂，语业腐烂，意业腐烂者来说，没有善的死亡，没有吉祥的死。

屋主！当心被守护时，身业也被守护，语业也被守护，意业也被守护；对那身业被守护、语业被守护、意业被守护者来说，身业成为不漏泄的，语业也成为不漏泄的，意业也成为不漏泄的；对那身业不漏泄，语业不漏泄，意业不漏泄者来说，身业成为不腐烂的，语业也成为不腐烂的，意业也成为不腐烂的；对身业不腐烂，语业不腐烂，意业不腐烂者来说，有善的死亡，有吉祥的死。

屋主！犹如当重阁被茅草善覆盖时，屋顶尖被守护，椽也被守护，壁也被守护；屋顶尖成为不漏泄的，椽也成为不漏泄的，壁也成为不漏泄的；屋顶尖成为不腐烂的，椽也成为不腐烂的，壁也成为不腐烂的。

同样的，屋主！当心被守护时，身业也被守护，语业也被守护，意业也被守护；对那身业被守护、语业被守护、意业被守护者来说，

身业成为不漏泄的，语业也成为不漏泄的，意业也成为不漏泄的；对那身业不漏泄，语业不漏泄，意业不漏泄者来说，身业成为不腐烂的，语业也成为不腐烂的，意业也成为不腐烂的；对身业不腐烂，语业不腐烂，意业不腐烂者来说，有善的死亡，有吉祥的死。”

111 经/迷失经

在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！当心迷失时，身业成为迷失的，语业也成为迷失的，意业也成为迷失的；对那身业迷失、语业迷失、意业迷失者来说，没有善的死亡，没有吉祥的死。屋主！犹如当重阁被茅草恶覆盖时，屋顶尖成为迷失的，椽也成为迷失的，壁也成为迷失的，同样的，屋主！当心迷失时，身业成为迷失的，语业也成为迷失的，意业也成为迷失的；对那身业迷失、语业迷失、意业迷失者来说，没有善的死亡，没有吉祥的死。

屋主！当心不迷失时，身业成为不迷失的，语业也成为不迷失的，意业也成为不迷失的；对那身业不迷失、语业不迷失、意业不迷失者来说，有善的死亡，吉祥的死。屋主！犹如当重阁被茅草善覆盖时，屋顶尖成为不迷失的，椽也成为不迷失的，壁也成为不迷失的，同样的，屋主！当心不迷失时，身业成为不迷失的，语业也成为不迷失的，意业也成为不迷失的；对那身业不迷失、语业不迷失、意业不迷失者来说，有善的死亡，吉祥的死。”

112 经/因缘经第一

“比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？贪欲是业集的因缘、瞋是业集的因缘、痴是业集的因缘。

比丘们！凡被贪欲造作、被贪欲所生、贪欲为因缘、贪欲为集的业，那个业是不善的；那个业是有罪过的；那个业是有苦果报的；那个业导向业集；那个业不导向业灭。

比丘们！凡被瞋造作、被瞋所生、瞋为因缘、瞋为集的业，那个业是不善的；那个业是有罪过的；那个业是有苦果报的；那个业导向业集；那个业不导向业灭。

比丘们！凡被痴造作、被痴所生、痴为因缘、痴为集的业，那个业是不善的；那个业是有罪过的；那个业是有苦果报的；那个业导向业集；那个业不导向业灭。

比丘们！这是三个业集的因缘。

比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？无贪欲是业集的因缘、无瞋是业集的因缘、无痴是业集的因缘。

比丘们！凡被无贪欲造作、被无贪欲所生、无贪欲为因缘、无贪欲为集的业，那个业是善的；那个业是无罪过的；那个业是有乐果报的；那个业导向业灭；那个业不导向业集。

比丘们！凡被无瞋造作、被无瞋所生、无瞋为因缘、无瞋为集的业，那个业是善的；那个业是无罪过的；那个业是有乐果报的；那个业导向业灭；那个业不导向业集。

比丘们！凡被无痴造作、被无痴所生、无痴为因缘、无痴为集的业，那个业是善的；那个业是无罪过的；那个业是有乐果报的；那个

业导向业灭；那个业不导向业集。

比丘们！这是三个业集的因缘。

113 经/因缘经第二

“比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？比丘们！在关于过去欲贪处之法上欲被生，比丘们！在关于未来欲贪处之法上欲被生，比丘们！在关于现在欲贪处之法上欲被生。

比丘们！如何在关于过去欲贪处之法上欲被生呢？比丘们！在关于过去欲贪处之法上以心随寻思、随伺察，当在关于过去欲贪处之法上以心随寻思、随伺察时，他的欲被生；当欲已生时，他被那些法结缚，比丘们！凡心的贪欲，我说这是结，比丘们！这样在关于过去欲贪处之法上欲被生。

比丘们！如何在关于未来欲贪处之法上欲被生呢？比丘们！在关于未来欲贪处之法上以心随寻思、随伺察，当在关于未来欲贪处之法上以心随寻思、随伺察时，他的欲被生；当欲已生时，他被那些法结缚，比丘们！凡心的贪欲，我说这是结，比丘们！这样在关于未来欲贪处之法上欲被生。

比丘们！如何在关于现在欲贪处之法上欲被生呢？比丘们！在关于现在欲贪处之法上以心随寻思、随伺察，当在关于现在欲贪处之法上以心随寻思、随伺察时，他的欲被生；当欲已生时，他被那些法结缚，比丘们！凡心的贪欲，我说这是结，比丘们！这样在关于现在欲贪处之法上欲被生。

比丘们！这是三个业集的因缘。

比丘们！有这三个业集的因缘，哪三个呢？比丘们！在关于过去欲贪处之法上欲不被生，比丘们！在关于未来欲贪处之法上欲不被生，比丘们！在关于现在欲贪处之法上欲不被生。

比丘们！如何在关于过去欲贪处之法上欲不被生呢？比丘们！他了知过去欲贪处之法的将来果报，知将来果报后，他不使它发生，不使它发生后，以心贯通、以慧洞察，他看见，比丘们！这样在关于过去欲贪处之法上欲不被生。

比丘们！如何在关于未来欲贪处之法上欲不被生呢？比丘们！他了知未来欲贪处之法的将来果报，知将来果报后，他不使它发生，不使它发生后，以心贯通、以慧洞察，他看见，比丘们！这样在关于未来欲贪处之法上欲不被生。

比丘们！如何在关于现在欲贪处之法上欲不被生呢？比丘们！他了知现在欲贪处之法的将来果报，知将来果报后，他不使它发生，不使它发生后，以心贯通、以慧洞察，他看见，比丘们！这样在关于现在欲贪处之法上欲不被生。

比丘们！这是三个业集的因缘。”

正觉品第一，其摄颂：

“以前、二则乐味，沙门婆罗门、哭泣第五，

不满足、(未被守护)二说，因缘二则在后。”

(12)2.恶趣品

114 经/恶趣经

“比丘们！有这三种，不舍断此，成为堕恶趣者、堕地狱者，哪三种呢？非梵行者自称梵行者；以无根据的非梵行诽谤行清净梵行者；这位是这么说、这么见者：‘在欲中没有过失。’他来到陷落于那欲中。比丘们！这是三种，不舍断此，成为堕恶趣者、堕地狱者。”

115 经/难得经

“比丘们！有三个的出现，在世间中是难得的，哪三个呢？比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，在世界中是难得的；教导如来所教导之法与律的人在世界中是难得的；知恩、感恩的人在世界中是难得的。比丘们！这三个的出现，在世间中是难得的。”

116 经/不可测量者经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？易测量者、难测量者、不可测量者。

比丘们！哪种人是易测量者呢？比丘们！这里，某人是掉举的、高慢的、浮躁的、饶舌的、闲聊的、念已忘失的、不正知、不得定而心散乱、诸根不控制的，比丘们！这个人被称为易测量者。

比丘们！哪种人是难测量者呢？比丘们！这里，某人是不掉举的、不高慢的、不浮躁的、不饶舌的、不闲聊的、念已现前的、正知、得定而心一境的、诸根已控制的，比丘们！这个人被称为难测量者。

比丘们！哪种人是不可测量者呢？比丘们！这里，比丘是烦恼已尽的阿罗汉，比丘们！这个人被称为不可测量者。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

117 经/不动者经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？

比丘们！这里，某人以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与已到达虚空无边处诸天为同伴。比丘们！已到达虚空无边处诸天的寿命量有二万劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：(有)趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与已到达识无边处诸天为同伴。比丘们！已到达识无边处诸天的寿命量有四万劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、

饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：(有)趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与已到达无所有处诸天为同伴。比丘们！已到达无所有处诸天的寿命量有六万劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：(有)趣处、往生。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

118 经/坏失与具足经

“比丘们！有这三种坏失，哪三种呢？戒的坏失、心的坏失、见的坏失。

比丘们！什么是戒的坏失呢？比丘们！这里，某人是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者，比丘们！这被称为戒的坏失。

比丘们！什么是心的坏失呢？比丘们！这里，某人是贪婪者、恶意心者，比丘们！这被称为心的坏失。

比丘们！什么是见的坏失呢？比丘们！这里，某人是邪见者，有颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的坏失。

比丘们！因为戒的坏失，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，比丘们！因为心的坏失，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者，比丘们！因为见的坏失，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。比丘们！这是三种坏失。

比丘们！有这三种具足，哪三种呢？戒的具足、心的具足、见的具足。

比丘们！什么是戒的具足呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者，比丘们！这被称为戒的具足。

比丘们！什么是心的具足呢？比丘们！这里，某人是不贪婪者、无恶意心者，比丘们！这被称为心的具足。

比丘们！什么是见的具足呢？比丘们！这里，某人是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正

行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的具足。

比丘们！因为戒的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，比丘们！因为心的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，比丘们！因为见的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。比丘们！这是三种具足。”

119 经/骰子经

“比丘们！有这三种坏失，哪三种呢？戒的坏失、心的坏失、见的坏失。

比丘们！什么是戒的坏失呢？比丘们！这里，某人是杀生者、……（中略）杂秽语者，比丘们！这被称为戒的坏失。

比丘们！什么是心的坏失呢？比丘们！这里，某人是贪婪者、恶意心者，比丘们！这被称为心的坏失。

比丘们！什么是见的坏失呢？比丘们！这里，某人是邪见者，有颠倒见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的坏失。

比丘们！因为戒的坏失，……（中略）或者，比丘们！因为见的坏失，众生以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！犹如骰子被完美地向上掷，会就落地处很稳固地停住，同样地，

比丘们！因为戒的坏失，……（中略）。比丘们！这是三种坏失。

比丘们！有这三种具足，哪三种呢？戒的具足、心的具足、见的具足。

比丘们！什么是戒的具足呢？比丘们！这里，某人是离杀生者……（中略）比丘们！这被称为戒的具足。

比丘们！什么是心的具足呢？比丘们！这里，某人是不贪婪者、无恶意心者，比丘们！这被称为心的具足。

比丘们！什么是见的具足呢？比丘们！这里，某人是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，……（中略）在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的具足。

比丘们！因为戒的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，比丘们！因为心的具足，……（中略）或者，比丘们！因为见的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，比丘们！犹如骰子被完美地向上掷，会就落地处很稳固地停住，同样地，比丘们！因为戒的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，或者，比丘们！因为心的具足，……（中略）或者，比丘们！因为见的具足，众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。比丘们！这是三种具足。”

120 经/行为经

“比丘们！有这三种坏失，哪三种呢？行为的坏失、活命的坏失、

见的坏失。

比丘们!什么是行为的坏失呢？比丘们!这里,某人是杀生者、……（中略）杂秽语者，比丘们！这被称为行为的坏失。

比丘们！什么是活命的坏失呢？比丘们！这里，某人是邪命者，他以邪命谋生，比丘们！这被称为活命的坏失。

比丘们！什么是见的坏失呢？比丘们！这里，某人是邪见者，有颠倒见：‘无布施，无供养，……（中略）在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的坏失。

比丘们！这是三种坏失。

比丘们！有这三种具足，哪三种呢？业的具足、活命的具足、见的具足。

比丘们!什么是业的具足呢？比丘们!这里，某人是离杀生者……（中略）杂秽语者，比丘们！这被称为业的具足。

比丘们！什么是活命的具足呢？比丘们！这里，某人是正命者，他以正命谋生，比丘们！这被称为活命的具足。

比丘们！什么是见的具足呢？比丘们！这里，某人是正见者，无颠倒见：‘有布施，有供养，……（中略）在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’比丘们！这被称为见的具足。

比丘们！这是三种具足。”

“比丘们！有这三种清净，哪三种呢？身清净、语清净、意清净。

比丘们！什么是身清净呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者，比丘们！这被称为身清净。

比丘们！什么是语清净呢？比丘们！这里，某人是离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者，比丘们！这被称为语清净。

比丘们！什么是意清净呢？比丘们！这里，某人是不贪婪者、无恶意心者、正见者，比丘们！这被称为意清净。

比丘们！这是三种清净。”

122 经/清净经第二

“比丘们！有这三种清净，哪三种呢？身清净、语清净、意清净。

比丘们！什么是身清净呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、离未给予而取者、离非梵行者，比丘们！这被称为身清净。

比丘们！什么是语清净呢？比丘们！这里，某人是离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者，比丘们！这被称为语清净。

比丘们！什么是意清净呢？比丘们！这里，比丘当有自己的欲的意欲时，他了知：‘我有自己的欲的意欲。’当没有自己的欲的意欲时，他了知：‘我没有自己的欲的意欲。’他如其未生起欲的意欲之生起而了知，如其已生起欲的意欲之舍断而了知，如其已舍断欲的意欲之未来不生起而了知。当有自己的恶意时，他了知：‘我有自己的恶意。’当没有自己的恶意时，他了知：‘我没有自己的恶意。’他如其未生起恶意之生起而了知，如其已生起恶意之舍断而了知，如其已舍断恶意

之未来不生起而了知。当有自己的昏沉睡眠时，他了知：‘我有自己的昏沉睡眠。’当没有自己的昏沉睡眠时，他了知：‘我没有自己的昏沉睡眠。’他如其未生起昏沉睡眠之生起而了知，如其已生起昏沉睡眠之舍断而了知，如其已舍断昏沉睡眠之未来不生起而了知。当有自己的掉举后悔时，他了知：‘我有自己的掉举后悔。’当没有自己的掉举后悔时，他了知：‘我没有自己的掉举后悔。’他如其未生起掉举后悔之生起而了知，如其已生起掉举后悔之舍断而了知，如其已舍断掉举后悔之未来不生起而了知。当有自己的疑惑时，他了知：‘我有自己的疑惑。’当没有自己的疑惑时，他了知：‘我没有自己的疑惑。’他如其未生起疑惑之生起而了知，如其已生起疑惑之舍断而了知，如其已舍断疑惑之未来不生起而了知，比丘们！这被称为意清净。

比丘们！这是三种清净。”

“身净、语净，心净无烦恼，

净者、清净具足者，是洗清邪恶者。”

123 经/牟尼行经

“比丘们！有这三种牟尼行，哪三种呢？身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。

比丘们！什么是身牟尼行呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、离未给予而取者、离非梵行者，比丘们！这被称为身牟尼行。

比丘们！什么是语牟尼行呢？比丘们！这里，某人是离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者，比丘们！这被称为语牟尼行。

比丘们！什么是意牟尼行呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这被称为意牟尼行。

比丘们！这是三种牟尼行。”

“身牟尼、语牟尼，心牟尼无烦恼，

牟尼、牟尼行具足者，是一切舍断者。”

恶趣品第十二，其摄颂：

“恶趣、难得、不可测量者，不动者、坏失与具足，

骰子与行为，二则清净、牟尼行。”

(13)3.拘尸那罗品

124 经/拘尸那罗经

有一次，世尊住在拘尸那罗的玻里哈勒那丛林。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，比丘依止某个村落或城镇而住，屋主或屋主之子来见他后，以明日的食事邀请，比丘！当他愿意时，比丘同意。当那夜过后，他在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去屋主或屋主之子的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。屋主或屋主之子以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足他。他这么想：‘好！屋主或屋主之子确实以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足我。’他也这么想：‘啊！愿屋主或

屋主之子将来都以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足我!’他被系结、迷恋、落入执着，不见过患、无出离慧地吃那施食，在那里，他寻思欲寻、恶意寻、加害寻，比丘们！我说，对像这样比丘的所施没有大果，那是什么原因呢？比丘们！因为，比丘住于放逸。

比丘们！这里，比丘依止某个村落或城镇而住，屋主或屋主之子来见他后，以明日的食事邀请，比丘！当他愿意时，比丘同意。当那夜过后，他在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去屋主或屋主之子的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。屋主或屋主之子以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足他。他不这么想：‘好！屋主或屋主之子确实以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足我。’他也不这么想：‘啊！愿屋主或屋主之子将来都以胜妙的硬食与软食亲手款待、满足我!’他不被系结、不迷恋、不落入执着，见过患、无出离慧地吃那施食，在那里，他寻思离欲寻、无恶意寻、无加害寻，比丘们！我说，对像这样比丘的所施有大果，那是什么原因呢？比丘们！因为，比丘住于不放逸。”

125 经/争论经

“比丘们！凡比丘们发生争论、争吵，走向争端，他们住于彼此以舌锋互刺之方向，比丘们！即使我作意这个方向都是不安乐的，更何况去！在这里，我来到结论：那些尊者确实舍断三法、多作三法，舍断哪三法呢？离欲寻、无恶意寻、无加害寻，舍断这三法。多作哪三法呢？欲寻、恶意寻、加害寻，多作这三法。比丘们！凡比丘们发生争论、争吵，走向争端，他们住于彼此以舌锋互刺之方向，比丘们！

即使我作意这个方向都是不安乐的，更何况去！在这里，我来到结论：那些尊者确实舍断三法、多作三法。

比丘们！凡比丘们和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们住于彼此以亲切的眼睛相视之方向，比丘们！即使我去这个方向都是安乐的，更何况作意！在这里，我来到结论：那些尊者确实舍断三法、多作三法，舍断哪三法呢？欲寻、恶意寻、加害寻，舍断这三法。多作哪三法呢？离欲寻、无恶意寻、无加害寻，多作这三法。比丘们！凡比丘们和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们住于彼此以亲切的眼睛相视之方向，比丘们！即使我去这个方向都是安乐的，更何况作意！在这里，我来到结论：那些尊者确实舍断三法、多作三法。”

126 经/乔答摩葛塔庙经

有一次，世尊住在毗舍离乔答摩葛塔庙。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！我以证智教导法，非不以证智；我有因缘教导法，非无因缘；我有神变教导法，非无神变，比丘们！当我以证智教导法，非不以证智；我有因缘教导法，非无因缘；我有神变教导法，非无神变时，(我的)劝诫应该被做；教诫应该被做，比丘们！这对你们足以是满足的、悦意的、喜悦的：世尊是遍正觉者，法被(世尊)善说，僧团是依善而行者。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

又，当这个解说被说时，一千个世间界震动。

127 经/葛拉嘛人玻勒度经

有一次，世尊在憍萨罗进行游行，抵达迦毗罗卫城。

释迦族人摩诃男听闻：“听说世尊已抵达迦毗罗卫城。”

那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你去迦毗罗卫城找我们能住一夜的住处。”

“是的，大德!”释迦族人摩诃男回答世尊后，进入迦毗罗卫城，当徘徊整个迦毗罗卫城时，在迦毗罗卫城中没看见世尊能住一夜的住处。

那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“大德！在迦毗罗卫城中没看见世尊能住一夜的住处，但，这位葛拉嘛人玻勒度是世尊以前的同梵行者，他的草庵世尊能住一夜。”

“摩诃男！请你去铺设铺垫。”

“是的，大德!”释迦族人摩诃男回答世尊后，去葛拉嘛人玻勒度的草庵，抵达后，铺设铺垫、放置洗脚水，然后去见世尊，抵达后，对世尊这么说：

“大德！床垫已铺，洗脚水已放置，大德！请世尊考虑适当的时间。”

那时，世尊去葛拉嘛人玻勒度的草庵，抵达后，在设置好的座位

坐下，世尊坐下后洗脚。那时，释迦族人摩诃男这么想：

“现在不是拜访世尊的时机，世尊已疲倦，现在，我将在明天拜访世尊。”向世尊问讯后，作右绕，接着离开。

那时，当那夜过后，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！现在世间中存在这三种大师，哪三种呢？

摩诃男！这里，某位大师宣说欲的遍知，但不宣说色的遍知，不宣说受的遍知，摩诃男！这里，某位大师宣说欲的遍知，宣说色的遍知，但不宣说受的遍知，摩诃男！这里，某位大师宣说欲的遍知，宣说色的遍知，宣说受的遍知，摩诃男！现在世间中存在这三种大师，摩诃男！对这三种大师来说，有(同)一个目标，或有个别的目标呢？”

当这么说时，葛拉嘛人玻勒度对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有(同)一个。”

当这么说时，世尊对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有不同的。”

第二次，葛拉嘛人玻勒度对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有(同)一个。”

第二次，世尊对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有不同的。”

第三次，葛拉嘛人玻勒度对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有(同)一个。”

第三次，世尊对释迦族人摩诃男这么说：

“摩诃男！请你说有不同的。”

那时，葛拉嘛人玻勒度这么想：

“我在有影响力的释迦族人摩诃男面前被乔达摩拒绝达三次之多，让我(最好)离开迦毗罗卫城。”

那时，葛拉嘛人玻勒度离开迦毗罗卫城，他离开迦毗罗卫城，这样离开后，没再回来。

128 经/如手经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，当夜已深时，绝佳容色的如手天子使整个祇树林发光后，来见世尊。抵达后(而心想)：“我要站在世尊面前。”却下沈、沈下去，不能保持，犹如酥、油被注入沙中，就下沈、沈下去，不能保持。同样的，如手天子(心想)：“我将站在世尊面前。”却下沈、沈下去，不能保持。

那时，世尊对如手天子这么说：

“如手！要将自己的身体化作粗糙的。”

“是的，大德!”如手天子回答世尊后，将自己的身体化作粗糙的后，向世尊问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，世尊对如手天子这么说：

“如手!那些你以前为人身时熟悉的法，现在那些法是否熟悉呢？”

“大德！那些我以前为人身时熟悉的法，现在那些法是熟悉的，

大德！那些我以前为人身时不熟悉的法，现在那些法(也)是熟悉的。大德！犹如世尊现在被比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子包围。同样的，大德！我被诸天子包围。大德！诸天子从远处来到如手天子的面前(，说)：‘我们要听法!’大德！当我死时，对三法无厌足与无畏缩，哪三个呢？大德！当我死时，对佛的看视无厌足与无畏；大德！当我死时，对正法的听闻无厌足与无畏缩；大德！当我死时，对僧团的伺候无厌足与无畏缩，大德！当我死时，对这三法无厌足与无畏缩。”

“我对佛之看视，从来不来到厌足，
对僧团的伺候，对正法的听闻亦然。
学着增上戒，爱好正法的听闻，
对三法的不厌足，如手到达无烦天。”

129 经/污染经

有一次，世尊住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入波罗奈城。

当为了托钵而行，到无花果树系牛处时，看见某位欠缺(内)乐味的、(寻)外乐味的、念已忘失的、不正知的、不得定的、心散乱的、诸根不制御的比丘，看见后，对那位比丘这么说：

“比丘！你不要污染自己！比丘！苍蝇不降落、不缠住那以臭秽污染自己成为漏出者，这是不可能的。”

那时，被世尊这教诫所教诫，那位比丘得到了急迫感。

那时，世尊在波罗奈城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，召唤比丘们：

“比丘们！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入波罗奈城。比丘们！当为了托钵而行，到无花果树系牛处时，看见某位欠缺(内)乐味的、(寻)外乐味的、念已忘失的、不正知的、不得定的、心散乱的、诸根不制御的比丘，看见后，对那位比丘这么说：‘比丘！你不要污染自己！比丘！苍蝇不降落、不缠住那以臭秽污染自己成为漏出者，这是不可能的。’那时，比丘们！被我这教诫所教诫，那位比丘得到了急迫感。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！什么是污染呢？什么是臭秽呢？什么是苍蝇呢？”

“比丘！贪婪是污染，恶意是臭秽，恶不善寻是苍蝇。比丘！苍蝇不降落、不缠住那以臭秽污染自己成为漏出者，这是不可能的。

在眼、耳上不守护，在根上不防护，

苍蝇：贪所依止的意向将缠住(你)。

被臭秽污染成为漏出者的比丘，

远离涅盘，只有恼害的分。

不论在村落或林野，都得不到自己的奢摩他，

缺乏智慧的愚者来到被苍蝇尾随。

凡戒具足者，以慧乐于寂静，

苍蝇不来停后，寂静者们睡得安乐。”

130 经/阿那律经第一

那时，尊者阿那律去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿那律对世尊这么说：

“大德！这里，我以清净、超越人的天眼看见大多数妇女以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，大德！具备几法，妇女以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱呢？”

“阿那律！具备三法，妇女以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪三个呢？阿那律！这里，妇女在午前时以被悭垢缠缚之心住于在家，日中时以被嫉妒缠缚之心住于在家，傍晚时以被欲贪缠缚之心住于在家，阿那律！具备这三法，妇女以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

131 经/阿那律经第二

那时，尊者阿那律去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿那律对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！这里，我以清净、超越人的天眼检视千世界，我的活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，然而，我的心没以不执取而从诸烦恼解脱。”

“阿那律学友！凡你这么想：‘我以清净、超越人的天眼检视千世界。’者，这是关于你的慢；凡你这么想：‘我的活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境。’者，这是

关于你的掉举；凡你这么想：‘然而，我的心没以不执取而从诸烦恼解脱。’者，这是关于你的后悔，尊者阿那律舍断这三法、不作意这三法后，请将心集中于不死界，那就好了！”

那时，过些时候，尊者阿那律舍断这三法、不作意这三法后，心集中于不死界，那时，尊者阿那律住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

尊者阿那律成为众阿罗汉之一。

132 经/被覆藏经

“比丘们！有这三种，当被覆藏时活跃，非被暴露时，哪三种呢？比丘们！妇女被覆藏时活跃，非被暴露时；比丘们！婆罗门的咒术被覆藏时活跃，非被暴露时；比丘们！邪见被覆藏时活跃，非被暴露时，比丘们！这是三种，当被覆藏时活跃，非被暴露时。

比丘们！有这三种，当被暴露时照耀，非被覆藏时，哪三种呢？比丘们！月轮被暴露时照耀，非被覆藏时；比丘们！日轮被暴露时照耀，非被覆藏时；比丘们！被如来教导的法与律被暴露时照耀，非被覆藏时，比丘们！这是三种，当被暴露时照耀，非被覆藏时。”

133 经/刻文经

“比丘们！现在世间中存在这三种人，哪三种呢？如刻文于岩石

般的人，如刻文于地般的人，如刻文于水般的人。

比丘们！什么是如刻文于岩石般的人呢？比丘们！这里，某人常常发怒，且他的那个愤怒长时间潜在，比丘们！犹如在岩石上刻文不迅速地被风或水破坏，是久住的，同样的，比丘们！这里，某人常常发怒，且他的那个愤怒长时间潜在，比丘们！这被称为如刻文于岩石般的人。

比丘们！什么是如刻文于地般的人呢？比丘们！这里，某人常常发怒，但他的那个愤怒不长时间潜在，比丘们！犹如在地上刻文迅速地被风或水破坏，是不久住的，同样的，比丘们！这里，某人常常发怒，但他的那个愤怒不长时间潜在，比丘们！这被称为如刻文于地般的人。

比丘们！什么是如刻文于水般的人呢？比丘们！这里，某人当被粗暴地、粗恶地、不合意地说时，仍与他在一起，交际、招呼他，比丘们！犹如在水上刻文迅速地消失，是不久住的，同样的，比丘们！这里，某人当被粗暴地、粗恶地、不合意地说时，仍与他在一起，交际、招呼他，比丘们！这被称为如刻文于水般的人。

比丘们！现在世间中存在这三种人。”

拘尸那罗品第十三，其摄颂：

“拘尸那罗、争论，乔答摩、玻勒度、如手，

污染、二则阿那律，被覆藏、以刻文它们为十则。”

(14)4.战士品

134 经/战士经

“比丘们！具备三支的战士是适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪三个呢？比丘们！这里，战士是远距离的看守者、闪电般的射手、巨大身体的破坏者，比丘们！具备三支的战士是适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备三{支}(法?)的比丘应该被奉献、……（中略）(应该被供奉、应该被供养、应该被合掌)，为世间的无上福田，哪三个呢？比丘们！这里，比丘是远距离的看守者、闪电般的射手、巨大身体的破坏者。

比丘们！比丘如何是远距离的看守者呢？比丘们！这里，比丘凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何受，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有受以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何想，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有想以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何行，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有行以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，

或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’比丘们！比丘这样是远距离的看守者。

比丘们！比丘如何是闪电般的射手呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这是苦。’如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！比丘这样是闪电般的射手。

比丘们！比丘如何是巨大身体的破坏者呢？比丘们！这里，比丘破坏巨大无明蕴，比丘们！比丘这样是巨大身体的破坏者。

比丘们！具备三法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

135 经/团体经

“比丘们！有这三种团体，哪三种呢？被训练成空洞美辞的、被训练成质问的团体、被训练至其极限的团体，比丘们！这是三种团体。”

136 经/朋友经

“比丘们！具备三支者应该结交为朋友，哪三个呢？他给与难给与的、他做难做的、他忍耐难忍耐的，比丘们！具备这三支者应该结交为朋友。”

137 经/出现经

“比丘们！不论诸如来出现，或诸如来不出现，那个界住立、法安住性、法决定性：一切行无常。如来现正觉此，现观此；现正觉、

现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，而说：‘一切行无常。’

“比丘们！不论诸如来出现，或诸如来不出现，那个界住立、法安住性、法决定性：一切行是苦。如来现正觉此，现观此；现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，而说：‘一切行是苦。’

“比丘们！不论诸如来出现，或诸如来不出现，那个界住立、法安住性、法决定性：一切法无我。如来现正觉此，现观此；现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明，而说：‘一切法无我。’”

138 经/发毛织物经

“比丘们！犹如凡任何编织衣，发毛织物被说为其中之劣等者，比丘们！发毛织物在寒冷天是寒冷的，在暑热天是暑热的，丑陋、恶臭、恶触(感)，同样的，比丘们！凡任何个个沙门与婆罗门的论说，末迦利的论说被说为其中之劣等者。比丘们！愚钝男子末迦利是这么说、这么见者：‘没有业、没有所作业、没有活力。’

比丘们！凡任何那些未来世的世尊、阿罗汉、遍正觉者都是有业论者、有作业论者、有活力论者，比丘们！但，愚钝男子末迦利却拒绝他们(而说)：‘没有业、没有所作业、没有活力。’

比丘们！凡任何那些过去世的世尊、阿罗汉、遍正觉者都是有业论者、有作业论者、有活力论者，比丘们！但，愚钝男子末迦利却拒

绝他们(而说)：‘没有业、没有所作业、没有活力。’

比丘们！现在，我是阿罗汉、遍正觉者，也是有业论者、有作业论者、有活力论者，比丘们！但，愚钝男子末迦利却拒绝我(而说)：‘没有业、没有所作业、没有活力。’

比丘们！犹如在河口如果布置了补鱼网，会对许多鱼不利、苦、不幸、灾厄，同样的，比丘们！愚钝男子末迦利确实如补人网对许多众生不利、苦、不幸、灾厄而在世间出现者。”

139 经/具足经

“比丘们！有这三种具足，哪三种呢？信具足、戒具足、慧具足，比丘们！这是三种具足。”

140 经/增长经

“比丘们！有这三种增长，哪三个呢？信增长、戒增长、慧增长，比丘们！这是三种增长。”

141 经/未调马经

“比丘们！我将教导三种未调马与三种未调人，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪三种是未调马呢？比丘们！这里，某些未调马具足快速，不具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些未

调马具足快速，具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些未调马具足快速，具足容色，具足高与宽，比丘们！这是三种未调马。

而，比丘们！哪三种是未调人呢？比丘们！这里，某些未调人具足快速，不具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些未调人具足快速，具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些未调人具足快速，具足容色，具足高与宽。

而，比丘们！怎样是未调人具足快速，不具足容色，不具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘如实了知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹’，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他放弃不回答，我说这是关于无容色。又，他不为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于无高与宽，比丘们！这样是未调人具足快速，不具足容色，不具足高与宽。

而，比丘们！怎样是未调人具足快速，具足容色，不具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘如实了知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹’，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他回答不放弃，我说这是关于容色。又，他不为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于无高与宽，比丘们！这样是未调人具足快速，具足容色，不具足高与宽。

而，比丘们！怎样是未调人具足快速，具足容色，具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘如实了知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这

是导向苦灭道迹’，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他回答不放弃，我说这是关于容色。又，他为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于高与宽，比丘们！这样是未调人具足快速，具足容色，具足高与宽。

比丘们！这是三种未调人。”

142 经/更好之马经

“比丘们！我将教导三种更好之马与三种更好之人，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪三种是更好之马呢？比丘们！这里，某些更好之马具足快速，不具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些更好之马具足快速，具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些更好之马具足快速，具足容色，具足高与宽，比丘们！这是三种更好之马。

而，比丘们！哪三种是更好之人呢？比丘们！这里，某些更好之人具足快速，不具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些更好之人具足快速，具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些更好之人具足快速，具足容色，具足高与宽。

而，比丘们！怎样是更好之人具足快速，不具足容色，不具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里

入了究竟涅盘，不从彼世转回者，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他放弃不回答，我说这是关于无容色。又，他不为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于无高与宽，比丘们！这样是更好之人具足快速，不具足容色，不具足高与宽。

而，比丘们！怎样是更好之人具足快速，具足容色，不具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，不从彼世转回者，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他回答不放弃，我说这是关于容色。又，他不为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于无高与宽，比丘们！这样是更好之人具足快速，具足容色，不具足高与宽。

而，比丘们！怎样是更好之人具足快速，具足容色，具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，不从彼世转回者，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他回答不放弃，我说这是关于容色。又，他为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于高与宽，比丘们！这样是更好之人具足快速，具足容色，具足高与宽。

比丘们！这是三种更好之人。”

143 经/骏马经

“比丘们！我将教导三种贤骏马与三种贤骏人，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！哪三种是贤骏马呢？比丘们！这里，某些贤骏马具足快速，不具足容色，不具足高与宽。又，比丘们！这里，某些贤骏马……（中略）具足快速，具足容色，具足高与宽，比丘们！这是三种贤骏马。

而，比丘们！哪三种是贤骏人呢？比丘们！这里，某些贤骏人……（中略）具足快速，具足容色，具足高与宽。

而，比丘们！怎样是贤骏人……（中略）具足快速，具足容色，具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，我说这是关于快速。又，当被问到阿毗达磨与阿毗毗奈耶的问题时，他回答不放弃，我说这是关于容色。又，他为衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，我说这是关于高与宽，比丘们！这样是贤骏人具足快速，具足容色，具足高与宽。

比丘们！这是三种贤骏人。”

144 经/喂孔雀处经第一

有一次，世尊住在王舍城喂孔雀处的游行者林园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？无学戒蕴、无学定蕴、无学慧蕴。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。”

145 经/喂孔雀处经第二

“比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？神通神变、记心神变、教诫神变。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。”

146 经/喂孔雀处经第三

“比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？正见、正智、正解脱。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。”

战士品第十四，其摄颂：

“战士、团体、朋友，出现、发毛织物，

具足、增长，三则马、三则喂孔雀处。”

(15)5.吉祥品

147 经/不善经

“比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中，哪三个呢？不善的身业、不善的语业、不善的意业，比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备三法，他像这样被带往置于天界中，哪三个呢？善的身业、善的语业、善的意业，比丘们！具备三法，他像这样被带往置于天界中。”

148 经/有罪过经

“比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中，哪三个呢？有罪过的身业、有罪过的语业、有罪过的意业，比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备三法，他像这样被带往置于天界中，哪三个呢？无罪过的身业、无罪过的语业、无罪过的意业，比丘们！具备三法，他像这样被带往置于天界中。”

149 经/不正经

“比丘们！具备三……（中略）不正的身业、不正的语业、不正的意业，……（中略）置于地狱中。

比丘们！具备三法，……（中略）正的身业、正的语业、正的意业，……（中略）置于天界中。”

150 经/不净经

“比丘们！具备三……（中略）不净的身业、不净的语业、不净的意业，……（中略）置于地狱中。

比丘们！具备三……（中略）净的身业、净的语业、净的意业，比丘们！具备这三法，他像这样被带往置于天界中。”

151 经/被伤害经第一

“比丘们！具备三法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪三个呢？不善的身业、不善的语业、不善的意业，比丘们！具备这三法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！具备三法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪三个呢？善的身业、善的语业、善的意业，……（中略）。”

152 经/被伤害经第二

“比丘们！具备三……（中略）有罪过的身业、有罪过的语业、有罪过的意业，……（中略）。

比丘们！具备三……（中略）无罪过的身业、无罪过的语业、无罪过的意业，……（中略）。”

153 经/被伤害经第三

“比丘们！具备三……（中略）不正的身业、不正的语业、不正的意业，……（中略）。

比丘们！具备三……（中略）正的身业、正的语业、正的意业，……（中略）。”

154 经/被伤害经第四

“比丘们！具备三……（中略）不净的身业、不净的语业、不净的意业，……（中略）。

比丘们！具备三……（中略）净的身业、净的语业、净的意业，比丘们！具备这三法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

155 经/礼拜经

“比丘们！有这三种礼拜，哪三个呢？以身、以语、以意，比丘们！这是三种礼拜。”

156 经/午前经

“比丘们！凡众生在午前时以身行善行、以语行善行、以意行善行者，那些众生有好的午前。

比丘们！凡众生在日中时以身行善行、以语行善行、以意行善行者，那些众生有好的日中。

比丘们！凡众生在傍晚时以身行善行、以语行善行、以意行善行者，那些众生有好的傍晚。”

“善占星、善吉祥，善黎明、善起来，

善刹那、善片刻，(是属于)对梵行者善供奉者。

向右(正直)的身业，向右(正直)的语业，

向右(正直)的意业，那些向右(正直)的愿求：

做了向右(正直)的后，得到向右(正直)的利益。

那些得到利益的快乐者，在佛陀的教说中增长，

愿你们连同所有亲族，无病且快乐。”

吉祥品第五，其摄颂：

“不善、有罪过，不正连同不净，

四则被伤害、礼拜，以午前为第十。”

第三个五十则完成。

(16)6.裸行者品

157-163 经

“比丘们！有这三种道，哪三种呢？粗道、烧尽道、中道。

比丘们！哪种是粗道呢？比丘们！这里，某人是这么说、这么见者：‘在欲中没有过失。’他来到陷落于那欲中，比丘们！这被称为粗道。

比丘们！哪种是烧尽道呢？比丘们！这里，某人是裸行者、脱离正行者、舔手者、受邀不来者、受邀不住立者、不受用带来的、特别作的、招待的(食物)者，他不从瓶口取食，不从锅口取食，不(从)门坎中间、棒杖中间、杵中间、正在吃的两人、孕妇、授乳女、与男子

生活者(取食)，不从捡拾收集的食物处、有狗现前处、苍蝇群集处(取食)，不(吃)鱼、肉，不饮穀酒、果酒、(发酵)酸粥，他(托钵)一家(吃)一口、二家二口、……七家七口，他(每天)以一小碟(食物)维生、二小碟维生、……七小碟维生，一天吃一餐、二天吃一餐、……七天吃一餐，像这样，半个月(吃一餐)，他住于致力于定期吃食物之实践，他是食生菜者、食稗子者、食生米者、食大度拉米者、食苏苔者、食米糠者、食饭汁者、食胡麻粉者、食茅草者、食牛粪者，他以森林的根与果实食物维生，以落下的果实为食物，他穿麻衣、麻的混织物、裹尸布、粪扫衣、低力刀树(之树皮)、羚羊皮、羊皮、茅草衣、树皮衣、木片衣、头发编织衣、兽毛编织衣、猫头鹰羽毛衣，他是拔发须者、致力于拔发须之实践者、常站立者、拒绝座位者、蹲踞者、勤奋于蹲踞之实践者、卧荆棘者，他住于致力于黄昏前水浴三次之实践者，像这样，他住于许多如此形式对身体的苦行与折磨之实践，比丘们！这被称为烧尽道。

比丘们！哪种是中道呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上……（中略）在心上……（中略）住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，比丘们！这被称为中道。

比丘们！这是三种道。”

“比丘们！有这三种道，哪三种呢？粗道、烧尽道、中道。

比丘们！哪种是粗道呢？……（中略）比丘们！这被称为粗道。

比丘们！哪种是烧尽道呢？……（中略）比丘们！这被称为烧尽

道。

比丘们！哪种是中道呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；为了已生起的恶不善法之舍断而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；为了未生起的善法之生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋，……。

修习具备欲定勤奋之行的神足，活力定勤……（中略）心定……（中略）修习具备考察定勤奋之行的神足……（中略）。

修习信根……修习活力根……修习念根……修习定根……修习慧根……。

修习信力……修习活力之力……修习念力……修习定力……修习慧力……。

修习念觉支，……修习择法觉支……修习活力觉支……修习喜觉支……修习宁静觉支……修习定觉支……修习平静觉支……。

修习正见……修习正志……修习正语……修习正业……修习正命……修习正精进……修习正念……修习正定……，比丘们！这被称为中道。

比丘们！这是三种道。”

裸行者品第六，其摄颂：

“念住、正勤，神足、根，

力、觉支、道，应用于(行)道。”

(17)7.业的路径中略(品)

164-183 经

“比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中，哪三个呢？自己是杀生者、在杀生上劝导他人、在杀生上是认可者，比丘们！具备三法，他像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备三法，他像这样被带往置于天界中，哪三个呢？自己是离杀生者、在戒绝杀生上劝导他人、在戒绝杀生上是认可者，……。

自己是未给予而取者、在未给予而取上劝导他人、在未给予而取上是认可者，……。

自己是离未给予而取者、在戒绝未给予而取上劝导他人、在戒绝未给予而取上是认可者，……。

自己是邪淫者、在邪淫上劝导他人、在邪淫上是认可者，……。

自己是离邪淫者、在戒绝邪淫上劝导他人、在戒绝邪淫上是认可者，……。

自己是妄语者、在妄语上劝导他人、在妄语上是认可者，……。

自己是离妄语者、在戒绝妄语上劝导他人、在戒绝妄语上是认可者，……。

自己是离间语者、在离间语上劝导他人、在离间语上是认可者，……。

自己是离离间语者、在戒绝离间语上劝导他人、在戒绝离间语上是认可者，……。

自己是粗恶语者、在粗恶语上劝导他人、在粗恶语上是认可者，……。

自己是离粗恶语者、在戒绝粗恶语上劝导他人、在戒绝离粗恶上是认可者，……。

自己是杂秽语者、在杂秽语上劝导他人、在杂秽语上是认可者，……。

自己是离杂秽语者、在戒绝杂秽语上劝导他人、在戒绝离杂秽上是认可者，……。

自己是贪婪者、在贪婪上劝导他人、在贪婪上是认可者，……。

自己是不贪婪者、在不贪婪上劝导他人、在不贪婪上是认可者，……。

自己是恶意心者、在恶意心上劝导他人、在恶意心上是认可者，……。

自己是无瞋恚心者、在无恶意心上劝导他人、在无瞋恚心上是认可者，……。

自己是邪见者、在邪见上劝导他人、在邪见上是认可者，……。

自己是正见者、在正见上劝导他人、在正见上是认可者，比丘们！具备二法者像这样被带往置于天界中。”

业路中略(品终了)，其摄颂：

“生命、欲求未给予，妄语者、离间语者，

粗恶语者、杂秽语者，贪婪者、恶意、见，

关于业的路径中略，以三个(一组)委任。”

(18)8.贪中略(品)

184 经

“比丘们！为了贪的证智，应该修习三法，哪三个呢？空定、无相定、无愿定，比丘们！为了贪的证智，这三法应该被修习。

比丘们！为了贪的遍知……（中略）遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这三法应该被修习。

为了瞋的……痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……放逸的证知……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这三法应该被修习。”

(这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。)

贪(中略)终了，其摄颂：

“贪、瞋、痴、愤怒、怨恨第五则，藏恶、欺瞒、嫉妒与悭吝、伪诈、狡猾，

顽固、激情与慢、极慢、憍慢，放逸被说为十七，贪(中略)所依。

这些以成对比较，产出为了证智，

为了遍知、遍尽，与舍断、灭尽、消散，

褪去、灭、舍弃，断念这些为十。

空、无相，与无愿为三，

定当作根本，在中略上被别立。”

三集篇经典终了。